Pedagogía emancipadora afrocolombiana

Erico Granja Nuñez
Escritor Editor

Pedagogía emancipadora afrocolombiana

Libro de carácter pedagógico dirigido
a la Formación Docente de Etnoeducadores

Erico Granja Nuñez

PRIMERA EDICIÓN-2019 Granja Nuñez, Erico. (2019) *Pedagogía Emancipadora Afrocolombiana*. Timbiquí, Cauca, Colombia. Sin. P. 118

ISBN

Diseño de Carátula Arlex Alberto Riascos Valencia

Impresión Taller Plotter - Popayán

Fotografías originales Hay autorización de los padres de familia para la publicación de las fotografías donde aparecen menores de edad. Código de Infancia y Adolescencia. Ley 1098 de 2006

Textos originales Erico Granja Nuñez

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra -incluido el diseño tipográfico o de portada, -sea cual fuere el medioelectrónico o manual sin el consentimiento del autor.

Realizados los depósitos legales de @ Derechos de Autor.

Agradezco sus comentarios y sugerencias Correo: ericogranja@hotmail.com
Autor -Editor ISBN

Impreso: CopiMAx

Popayán, Cauca, Colombia. Mayo 15 de 2019
Día Nacional de los Educadores de Colombia

Dedicatoria

A mi esposa

A mis hijos

Agradecimientos

A Dios Todopoderoso que hizo posible cumplir con mis sueños
Siempre quise escribir y dejaba pasar año tras año sin lograrlo.

A mis educandos, de ellos he aprendido mucho en mi vida como maestro.

A los padres de familia y a las comunidades donde he ejercido la docencia, a quienes lo he invitado a pensar desde la alteridad.

Contenido

Introducción	**8**
Una reflexión pedagógica desde la conflictividad en el Pacífico	**10**
La identidad cultural abordada desde el giro de-colonial en el postconflicto	**26**
La resistencia social afro como estrategia de emancipación	**35**
Hacia un giro de-colonial	**50**
La raza negra como construcción social inscripta al giro de-colonial	**63**
Reconstrucción de tejido social en contextos rurales	**73**
La educación transformadora: resultado de la emancipación y el empoderamiento	**90**
Glosario	**111**
Referencias Bibliográficas	**114**
Vita	**118**

Introducción

El libro titulado ***Pedagogía Emancipadora Afrocolombiana,*** es una apuesta para comprender bajo un profundo análisis las prácticas docentes domesticadoras, frente a un nuevo enfoque de la escuela transformadora, muy ubicada en los contextos afrocolombianos, tanto del litoral pacífico como de los valles interandinos. Para quienes tenemos el gusto de trabajar como educadores progresistas en sectores distantes, de difícil acceso y con el aislamiento y marginalidad en la que convivimos las comunidades negras; re-pensar la educación desde un giro de-colonial, puede constituirse en el mejor aporte que damos en la construcción del país. Las escuelas del pacífico están muy lejos de las dotaciones e infraestructuras que se dan al interior, a duras penas cuentan con unas pocas latas de zinc y un tablado, es más se asimilan a las casetas de fiestas populares. Con todas estas dificultades he logrado plasmar un texto que parte de mi experiencia, el conocimiento del entorno, los intereses de mis educandos a quien los escucho y comparto todo el tiempo.

Raúl Cuero en su conferencia magistral expresaba que gracias a que en el colegio no había pupitres, no contaban con tableros y muchos menos tiza- en ese tiempo, los maestros muy recursivos se llevaban a sus estudiantes a darles clase en la playa cuando la marea había bajado, allí el aprendió ciencias naturales, en un contexto real, lleno de manglares, de diferentes especies de aves, peces y moluscos. Sitió el olor del mar, los gases de los caños, el olor de los bogas (pescadores) y disfruto los potrillos junto al agua salada. Ese fue el mejor entorno para llegar a ser uno de los científicos más reconocidos de la NASA.

Esa experiencia transformadora lejos de las aulas que se parecen más a jaulas, favorecen el espíritu de libertad, desarrollan la curiosidad, la creatividad y la innovación, eso es lo que realizo en mi praxis con mis educandos, tal como el lector puede evidenciar en las distintas fotografías. La educación transformadora exige una lectura crítica, un análisis, una problematización del contexto que lleve a los escolares a formular preguntas sobre sus intereses, necesidades y expectativas frente a la vida. En este sentido, el libro brinda elementos teóricos de distintos autores que ayudan a la creación del discurso por parte de los etnoeducadores quienes además deben contar con fundamentos de investigación. Etnoeducador que no investigue, no tiene porqué ejercer la docencia en territorios étnicos, maestro que no lea, como le puede transmitir el amor por la lectura a sus estudiantes (Ferreiro, 2012), a escribir se aprende escribiendo, a leer se aprende leyendo, a investigar se aprende investigando, no hay secretos, sencillamente hay que hacerlo. De esta manera se inicia el arduo camino para acceder al conocimiento.

El libro lo he estructurado en siete (7) capítulos todos abordados desde el Pensamiento Crítico Social Latinoamericano, muy influenciado por Paulo Freire, Catherine Walsh, Enrique Dussel, Boaventura de Sousa Santos, Anibal Quijano, Walter Mignolo, Peter MacLaren, Hery Giroux, Daniel Goleman, Edwar Lorenz, Michel Foucault, Jürgen Habermas, entre otros pensadores. El presente es un avance para lograr la disposición a la lectura:

Una reflexión pedagógica desde la conflictividad en el Pacífico. Trato desde una mirada crítica, acercarme al problema del sur del pacífico colombiano; una subregión altamente productiva, con los mejores suelos, en la época de la colonia era el centro minero, luego fue la ruta del caucho, posteriormente la apertura de la producción cafetera, panelera, azucarera y desafortunadamente con las grandes extensiones de cultivos de uso ilícito (coca y cannabis). Territorio muy llamativo para grupos armados ilegales que ante la falta de Estado encuentran las oportunidades para hacer negocios muy lucrativos a consta de la miseria de sus pobladores ancestrales.

La identidad cultural abordada desde el giro de-colonial en el postconflicto. Para dar inicio a cualquier intervención de carácter pedagógico propuesto desde la alteridad que genere fisuras la capitalismo salvaje –llamado modernidad-, el primer paso es la identidad. Saber quiénes somos, cual es nuestro territorio y como asumimos un mejor vivir.

La resistencia social afro como estrategia de emancipación. La resistencia nace con la identidad, con la reafirmación de valores y con la cultura. Las comunidades afrocolombianas tienen el derecho a construir sus proyectos de vida acordes a su cosmovisión.

Hacia un giro de-colonial. Después de realizar un análisis a la colonialidad o modernidad postergada como la definen algunos autores, planteo acciones que vayan en contravía del eurocentrismo.

La raza negra como construcción social inscripta al giro de-colonial. Se toma una experiencia de los valles interandinos para analizar los movimientos de base que se están gestando al interior de las organizaciones con miras a la recuperación de territorio como resultado de la emancipación. Se aplican metodologías lúdicas para sensibilizar a la población sobre el valor de SER NERGRO, de reconocer una historicidad que surge con la diáspora africana. Se pretende elevar la autoestima para intervenciones sociales posteriores.

Reconstrucción de tejido social en contextos rurales. Se analiza otro caso ubicado en la zona industrial del norte del Cauca donde los negros fueron despojados de sus tierras y esclavizados nuevamente bajo la figura de trabajadores u obreros de los complejos agroindustriales.

La educación transformadora: resultado de la emancipación y el empoderamiento. Es el resultado del análisis y consolidación de la propuesta pedagógica dirigida a los etnoeducadores. Escribo sobre mi praxis con los autores enunciados dándole mayor valor a los procesos de interculturalidad y multiculturalidad propuestos por Raúl Fornet Betancour. Los invito a compartir y debatir el texto que dejo a su consideración.

Una reflexión pedagógica desde la conflictividad del pacífico

Una reflexión pedagógica desde la conflictividad en el Pacífico

Fotografía 1. Programa erradicación de cultivos de coca en el litoral pacífico.
Fuente: Policía Nacional

Los pueblos latinoamericanos en su vivencia cotidiana están acostumbrados a escuchar sobre peleas, asesinatos selectivos, acontecimientos de violencia intrafamiliar, violencia contra los menores de edad y las mujeres, y la violencia entre iguales; todos ellos permeado de emociones que influyen provocando reacciones según la situación. El afán de construir una cultura de paz es en buena medida el reto, no solo de Latinoamérica y el Caribe, sino del mundo entero, que busca abordar los conflictos con las ansias de disfrutar de armonía y sana convivencia. Ahora bien, el *aprender* a mantener la paz cuando ésta se ha pactado, es un reto para la educación que ha planteado currículos, iniciativas, cátedras para minimizar o acabar con las culturas violentas. Es así como David Baracaldo expresa:

> Conocer la verdad, perdonar, pedir perdón, recuperar las tierras perdidas, recobrar la dignidad arrebatada, convivir sin sentimientos de venganza, ver de frente al enemigo, dar la mano al verdugo, aceptar la culpa y pagar por ella. Esto es lo más complejo de lograr en cualquier proceso de paz; negociarla y firmarla es solo un primer paso. (Baracaldo, 2016: s.p)

Entonces, si las propuestas existentes hablan de negociación, diálogo, mediación, empoderamiento, empatía lo importante se está hablando del ser, por lo tanto, hay que fortalecer el ser con actividades que conlleven a controlar sus emociones para obtener las herramientas que coadyuven a manejar los propios conflictos para luego hacerlo con los demás. Thomas Carlyle dice al respecto: "La convicción es inútil a menos que se convierta en conducta."

Fotografía 2. Cultivos de coca y laboratorio en el litoral pacífico caucano
Fuente: Policía Nacional

Al hablar de conflictos impera recordar que sólo en ocasiones hace referencia a las guerras, o los conflictos armados. Bajo ningún concepto se debe olvidar la expresión no belicista de los conflictos, y en particular cuando pretendemos vincular el estudio de los conflictos con la cultura de la paz. Cabe recordar la violencia estructural que, por ejemplo, permite el maltrato y la explotación infantil, la sumisión de las mujeres, el abandono de sociedades enteras, el hambre y la malnutrición, y todo tipo de dominios por parte de dictadores, transnacionales o especuladores. La nueva mirada a los conflictos implica atender, entender y actuar sobre ese tipo de situaciones, que producen muchas más muertes y sufrimientos que las mismas guerras. Al respecto Zemelman, H. Quintar, E. en su libro *Conversaciones acerca de interculturalidad y conocimiento* plantea:

> Yo invitaría a 're-ver' nuestras prácticas, nuestra cotidianidad, nuestro mundo de vida como referente empírico pero también epistémico. Esto en el intento de promover un proyecto de construcción de conocimiento. De este modo estaríamos intentando nombrar lo que no nombramos y dejando atrás las palabras discursivas del poder dominante, que nombra más allá de los sujetos históricos sociales nombrados. (2007: p, 39)[1]

Fotografía 3. Territorio de dominio del ELN grandes extensiones de cultivos de coca.
Fuente: Policía Nacional – Programa de erradicación manual de cultivos

Ante tanta violencia, es necesario dar un giro, a espacios que construyan paz y qué mejor comenzar desde el yo interno, desde la razón misma, desde *la inteligencia emocional*[2] porque las emociones representan en la actualidad uno de los constructos más estudiados debido a la poca importancia que se le había dado durante el siglo XX. En este sentido, se plantea la necesidad de hacer mayor énfasis en los estados emocionales dirigiéndolos a lograr un control en el momento de presentarse un conflicto, es por eso que, el propósito es proponer estrategias que facilitan su desarrollo y aprovechamiento, al fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje que propenda por la promoción de la inteligencia emocional positiva para el desarrollo de actitudes y valores que, conlleven a la comprensión por el otro en la convivencia, para fomentar valores de pluralismo, inclusión, comprensión mutua y paz en el orden de lograr una formación ideal de la personalidad en un ambiente emotivo, afectivo, motivador, armónico, creativo y desde una esfera de dialogo para favorecer la construcción de ciudadanía comprometida con los hechos de este país.

[1] Instituto Pensamiento y Cultura en América Latina, México DF.
[2] Goleman (1995) define la inteligencia emocional como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. Capacidad para la auto-reflexión: Identificar las propias emociones y regularlas de forma apropiada

Fotografías 4 y 5 Desplazamientos de la población y actores armados

Fuente: Periódico El Tiempo

El conflicto del pacífico se debe comprender a partir de la ausencia del Estado, de las necesidades básicas de supervivencia en un territorio olvidado y distante, la falta de apoyo para proyectos productivos y vías de acceso a mercados, las conexiones de los consumidores de alucinógenos que crece en todos los continentes, especialmente en los adolescentes y jóvenes. Ahora bien, esta historia sencillamente es el resultado de una serie de hechos conexos que ocurren en contextos diferentes de la humanidad, y por ende, es posible identificar en estas corrientes hegemónicas, la esencia colonial que se sostiene en los gobiernos latinoamericanos y que no quieren ceder el poder, las enormes brechas de desigualdades sociales, la exclusión especialmente de las comunidades afrodescendientes, que han sufrido la marginalidad a partir de la cosmovisión eurocentrista injusta y su propósito, de transformarlas a imagen y semejanza como la verdad absoluta y la única filosofía válida que pretende desconocer a las demás culturas que en sucesivos momentos históricos han servido de modelo de la discontinuidad epistémica.

La afirmación anterior sería la premisa ideal para interpretar y comprender la dicotomía occidental implementada en los territorios conquistados, y en efecto, colonizados, basta con contraponer los ideales occidentales frente a la evolución del pensamiento independiente; sin embargo, la dependencia económica ha permitido la dependencia del pensamiento europeo y con ello viene la *invisibilidad* [3] histórica, la sumisión y la inestabilidad; en este sentido Riveiro, afirma:

Fotografía 6. Litoral pacífico –escenario de los conflictos sociales
Fuente: propia

> De la misma forma en que Europa llevó una variedad de técnicas e invenciones a los pueblos incluidos en su red de dominación... también los introdujo a un instrumental de conceptos, preceptos e idiosincrasia que se refería al mismo tiempo a Europa misma y a los pueblos coloniales. Los pueblos coloniales, privados de sus riquezas y del fruto de su trabajo bajo los regímenes coloniales, sufrieron aún más la degradación de asumir como su propia imagen, la imagen que no era más que una reflexión de la visión europea del mundo que consideraba a los pueblos colonizados racialmente inferiores porque eran negros, indios, o mestizos... Aún los estratos sociales más brillantes de pueblos no-europeos se acostumbraron a verse a sí mismos y a sus comunidades como una infra-humanidad cuyo destino era el ocupar una posición subalterna debido al simple hecho de que su población era inferior a la europea (Riveiro, 1998: p,65)

[3] ***Invisibilización*** designar una serie de mecanismos culturales que lleva a omitir la presencia de determinado grupo social. Los procesos de invisibilización afectan particularmente a grupos sociales sujetos a relaciones de dominación como las mujeres, las minorías, los pueblos no europeos

Las guerras civiles, y los conflictos internos por poder, color político, etnia, o desigualdad económica hacen parte de esta historia de violencia eurocéntrica que ha impedido la emancipación en la mayoría de los países latinoamericanos y del Caribe y con ello se imposibilita el surgimiento con todas las oportunidades que el paraíso *Abya Yalá*[4] brinda. En este punto de la descripción, la opinión *hegemónica*[5] impide la identidad cultural latinoamericana de manera tal que, fue aplastada por una historiografía dominante tradicional apoyada en el colonialismo de Europa sobre América Latina y el Caribe –ALC-.

Fotografía 7. Formación a la comunidad sobre conflictividad y alertas tempranas
Fuente: propia.

Por ello, es importante buscar estrategias para que la resolución de estos conflictos, sean de forma asertiva y pacífica; transformándolos en una oportunidad para construir un mundo más humano y fraterno; pues en la actualidad, como se evidencia, se viven en entornos cada vez más complejos, competitivos y cambiantes, donde es urgente contribuir a la formación de personas que vivan en sociedad; que tengan la capacidad de controlar sus emociones y resolver conflictos; conscientes de su papel en la cimentación de su país cualquiera que éste sea y, de un mejor destino para ellos y sus comunidades; que sean capaces de abrir espacios de participación para conllevar a una buena convivencia. Es entonces, un gran reto el romper los paradigmas tradicionales y estudiar mecanismos para que los conflictos que se presenten sean resueltos de la mejor manera

[4] Catherine Walsh re toma el nombre original de estas tierras de ***Abya Yalá*** el cual demuestra el giro decolonial o la decolonización del saber.

[5] ***Hegemonía*** Se refiere al dominio de una entidad sobre otras de igual tipo. La dominación y mantenimiento de poder que ejerce una persona o un grupo para la persuasión de otro u otros sometidos, minoritarios o ambas cosas, imponiendo sus propios valores, creencias e ideologías, que configuran y sostienen el sistema político y social, con el fin de conseguir y perpetuar un estado de homogeneidad en el pensamiento y en la acción

Fotografía 8. Pueblo Embera del Pacífico
Fuente: propia

Fotografía 9. Asentamiento afro –conflicto armado
Fuente: Periódico El Tiempo

En este sentido, es importante comenzar de la raíz, que en este caso son los seres humanos, sus emociones y la manera inteligente para mitigar el riesgo, tal como lo dice Dussel: de manera que *el pueblo, pobre y oprimido, se transforme en el actor histórico del proceso crítico de una Política de la Liberación.* Y para que el pueblo se transforme, las miradas deben estar puestas desde la *Inteligencia Emocional*, en lo pedagógico y en lo decolonial; al aportar a la creación de una educación que desarrolla los más altos niveles de competencia de todo ser humano, a partir de los siguientes supuestos: *admite la diferencia de la genealogía entre el siglo XV y los siglos XVIII-XIX, en cuanto a la percepción de la modernidad por parte de los territorios independistas; separa la cultura de la economía-político por medio del estudio independiente de las instancias culturales post-coloniales y la implementación de sistemas económicos nacientes en los países independientes del siglo XIX, propios en los países de ALC.*

Fotografía 10. Práctica ancestral para la recolección de agua lluvia en el pacífico
Fuente: propia

La discontinuidad epistémica permite una elongación del conocimiento contextual, situada en ALC, de tal forma, que se empieza un proceso loable ante la liberación pedagógica desbordada por la creciente violencia en los territorio que le compone, es decir, la pedagogía encamina la liberación hacia la concienciación de las masas latinoamericanas y caribeñas; el frenético ataque es transformado por los lugares de diálogo, debido a esto; se pone a prueba la concomitancia de la *alteridad del ser* [6]–emocional frente a la asertiva resolución del conflicto, la esperanza del oidor y la educación como realidad inmediata conllevando a la culminación abrupta de los marcos teóricos influenciados por la parcialidad eurocentrista.

[6] ***Alteridad del ser.*** Alteridad es un concepto acuñado por el filósofo francés Emmanuel Lévinas (1906-1995) que designa la disposición de trascender

Fotografía 11. Empoderamiento comunitario en seguridad alimentaria – jornada capacitación- Fuente: propia

Teniendo en cuenta lo anterior, los espacios violentos asumen una realidad en la cual la pedagogía particular entreteje una cosmovisión de la problemática global; es decir, la crítica estimula los procesos de concienciación, de *resignificación* [7]social y por ende, la consolidación de una distopía socio-económica que enmienda las manifestaciones bélicas. Se demuestra así, la descolonización del ser-emocional, como resultado de una filosofía libertadora cuya cimentación vendría a ser una visión imparcial de la historia de la educación, al desligar los conocimientos globalmente eurocéntricos. La continua opresión por parte del poder económico y político distribuye el beneficio, que debería ser colectivo, a favor de unos pocos; las transgresiones a los tratados que legitiman un común acuerdo; la violación de los derechos; la falta de atención frente a las emergentes problemáticas de carácter social; posibilitan un contexto de aprendizaje socio-crítico; es la realidad inmediata la que se convierte en un pizarrón de clases; las endebles intenciones pedagógicas superan las necesidades cívicas de quienes le componen. Así lo considera Catherine Walsh cuando argumenta lo siguiente:

[7] ***Resignificación*** Es dar un nuevo significado a partir de los saberes socialmente epistémicos, la gestión del conocimiento, la responsabilidad social y la inteligencia social que proporciona emancipación. No se sustituyen, sino que se incluyen, se relacionan, en un ciclo dinámico y continuo que permite una reflexión permanente cualitativamente superior.

Fotografía 12. Desplazamientos por la minería ilegal en el pacífico
Fuente: propia

> Adquieren su razón y sentido político, social, cultural y existencial, como apuestas accionales fuertemente arraigadas a la vida misma y, por ende, a las memorias colectivas que los pueblos indígenas y afrodescendientes han venido manteniendo como parte de su existencia y ser". (Walsh, 2013: p, 3).

Por consiguiente, las continuas luchas frente a ese estado aprehensivo, no institucional, fundan las bases de un proceso de liberación iniciado en la década de los 60 con Paulo Freire, para ser depositada en las letras de Catherine Walsh (discípula de este mismo), de tal manera que, los espacios de coerción trascienden a momentos de aprendizaje reinventado y reconfigurado en los cuales los niños, jóvenes, adultos; encuentran un punto de quiebre de la sociedad, como institución que oprime la creatividad para reformular medios pedagógicos; la libertad como constructo educativo no existe.

Por ello, el discurso pedagógico debe ser claro y comprensible para todos, porque el discurso libera los dogmas educativos en las personas y los hace trascender a un conocimiento globalmente cultural, asediado por la violencia o por la pacificación de las masas; del mismo modo que la interrelación humana favorece en cierta medida, al continuo crecimiento de la *concienciación* del ser humano como sujeto activo del proceso de socialización que se lleva a cabo con sus características de contexto; por ende, se ratifican los espacios de reflexión y acción colectiva como un sumario basado tanto en el aprendizaje como en la enseñanza.

Fotografía 13. Maestro del pacífico dando clase en el contexto- supervivencia
Fuente: propia

Sumado a esto, ha de reconocer que la toma de conciencia se prolifero a mediados del siglo XX, cuando la hegemonía europea domesticó la conciencia colectiva con la hipótesis del *desarrollo neoliberal*[8]; entendieron así, que la colonización del conocimiento ata el poder, *hendiendo* [9]la epistemia, la alteridad del ser y la convicción del comprender.

En consecuencia, la alteridad del ser, entendida como *la estructuración de la conciencia y sus manifestaciones sumamente humanizada en el espacio y el tiempo*; es afectada por la frívolo desaire de la *ignorancia mestiza*; no obstante, esta alteridad del ser enmarca el desarrollo de la conciencia emocional que se desprende del sentir corresponsable de los habitantes de ALC dentro de los procesos históricos; forjan así, un yo histórico que, es impulsado por la emoción irracional por lapidar a los verdugos; es la característica que impulso la independencia en el XIX y parte del XX, pero, que en la posmodernidad es la piedra de tropiezo para las mismas; se refleja ese deseo en una aparente resolución del conflicto con otros conflictos. La tardía concienciación, todo esto es debido a que:

[8] ***Desarrollo neoliberal :es un modelo económico liberal eurocentrista manejado por el poder en pocas manos.***

[9] ***Hendiendo: dentro del pensamiento decolonial es el atropello del ser humano impidiéndole ser visible con sus culturas etnias y su ser. Dussel propone el paradigma otro que es una invitación al dialogo y a la igualdad.***

> En un sentido muy real, todos nosotros tenemos dos mentes, una mente que piensa y otra mente que siente, y estas dos formas fundamentales de conocimiento interactúan para construir nuestra vida mental. Una de ellas es la mente racional, la modalidad de comprensión de la que solemos ser conscientes, más despierta, más pensativa, más capaz de ponderar y de reflexionar. El otro tipo de conocimiento, más impulsivo y más poderoso —aunque a veces ilógico —, es la mente emocional. (Goleman,1995: s.p.))

Fotografía 14. Preparados para la pesca. Clase en el contexto.
Fuente: propia

Por lo tanto, las emociones contribuyen, en cierto sentido, a la toma de decisiones, ya sean irrisorias o no, debido a que la posición psicopedagógica, no hace frente a la necesidad durante la colonialidad ni mucho menos en los procesos de *interculturización.*[10] La puesta en escena de la agresión física fue, en esencia, la solución previa a las discusiones de los esclavizadores y los esclavos, los señores feudales y los siervos, el clérigo y los indígenas; se connota así, una continua presunción de las relaciones colonizadas por el poder europeo y, por ende, la visión sesgada del desarrollo a favor de la demagogia y las grandes elites.

[10] ***La interculturalidad*** Es la interacción entre cultura: es un proceso deliberado de comunicación horizontal entre personas o grupos, a partir del reconocimiento de la identidad de cada cultura, sus valores e idiosincrasias, a través de una relación sinérgica fortalecedora de la convivencia e integración cultural.

Fotografía 15. Enséñale a sus discípulos a pescar, a indagar a buscar el conocimiento
Fuente: propia

Fotografía 16. Cómo encender un fogón – clase en el contexto
Fuente: propia

Fotografía 17. Maternidad africana. Rituales condenados por la Iglesia
Resistieron la colonialidad. Se viven en el Pacífico
Fuente: propia

Para concluir pues, en la caracterización de los procesos coloniales, poscoloniales, modernistas y posmodernistas, se evidencia una conglomeración de expresiones dogmáticas y pragmáticas de un *proyecto enceguecedor de la epistémia mal lograda*, [11]que alcanza a deslumbrar por la definición de modernidad o posmodernidad enmarcada dentro de los procesos coloniales del siglo XV; no se quiere bajo ninguna circunstancia dejar el desarrollo de un pensamiento modernista con base en la consecución ideológica cuando se invadieron territorios ajenos, bajo el argumento de evangelizar a los salvajes; la concepción de cultura reemplazada por la economía capitalista, deja de lado las categorías críticas de los contextos, de sus saberes, su tecnología y cosmovisión; en la modernidad las sociedades dependían de la colonia ya que eran esferas constitutivas más no reciprocas. En éste sentido, la descolonización del pensamiento eurocéntrico insiste en lo siguiente: la modernidad es un problema psico-social ya que es el resultado de siglos de continuidad paradigmática en Europa y Estados Unidos donde se trasladó el imperio capitalista, más no, ajustable a las condiciones sociales de otros países especialmente los de la región latinoamericana.

[11] ***Epistémia mal lograda***. Un sistema de creencias u opiniones puede ser visto como un conjunto de proposiciones (no aceptadas por lo tanto, mal lograda) o como un sistema de grados de creencia.

Pensar desde la alternidad en nuevas propuestas da cabida a una heterogeneidad histórico-cultural; que permea el desarrollo de la descolonización del pensamiento por medio de las categorías críticas incluyentes (las necesidades básicas, la cultura, las etnias y el lenguaje), así, cualquier expresión sensible que demande la sociedad se puede implementar bajo un nuevo paradigma del *pensamiento latinoamericano*; la valoración histórica de los pensadores no eurocentristas y la generación de conocimiento y tecnologías desde el sur. En este sentido Boaventura de Sousa Santos, expresa:

> La descolonización epistémica, da paso a una nueva comunicación intercultural, a un intercambio de experiencias y de significaciones, como la base de otra racionalidad que pueda pretender, con legitimidad, a alguna universalidad. Pues nada menos racional, finalmente, que la pretensión de que la específica cosmovisión de una etnia particular sea impuesta como la racionalidad universal, aunque tal etnia se llama Europa occidental. Porque eso, en verdad, es pretender para un provincianismo el título de universalidad. (De Sousa[12], 2009: p, 160-209)

[12] Boaventura de Sousa Santos, 2007, P.442/ Una Epistemología del Sur. La Reinvención del conocimiento y la emancipación social. Buenos Aires: siglo XXI Editores, CLACSO. Su aporte junto con Enrique Dussel, Paulo Freire, Catherine Walsh, Walter Mignolo, Anibal Quijano, Maturna, son los grandes protagonistas del Pensamiento Latinoamericano que se impone en los grandes debates intelectuales de la posmodernidad eurocentrista, a la vez que marcan el inicio de una tercera fase en la historia de ALC, al quedar atrás el colonialismo y la época republicana. ALC escribe su historia a partir de 1492, aquí se conjugan tres historias distintas: los aborígenes de Abayá Yalá, los criollos o latinos inspirados en una profunda soledad marcada por un padre que los desconoce y una madre que los abandona a su suerte por haber traicionado a un pueblo y, unos nuevos habitantes que surgen de la diáspora africana, que traen consigo la *escuela de la libertad* y su capacidad de resistencia.

La identidad cultural abordada desde el giro de-colonial en el posconflicto

La identidad cultural abordada desde el giro de-colonial en el posconflicto

Fotografía 18. Proceso de paz duradero – Gobierno Santos
Fuente: Presidencia de la República

Fotografía 19. Las FARC anuncian la terminación del proceso de paz con el Gobierno
Fuente: FARC

Es difícil dar una definición sobre el postconflicto; Algunos autores consideran que el término está dirigido a la construcción de la paz en medio del conflicto; de acuerdo a este concepto, no habría posconflicto, sin antes existir un conflicto, para luego comenzar a una construcción de paz. Ahora bien, no se puede desligar que el proceso de paz debe estar unido a la emancipación del ser. Y a eso es lo que se llama descolonización *epistémica*[13]. Para Enrique Dussel:

> Tenemos que ver que nuestro mundo latinoamericano, el que tenemos por delante, es colonial. No debemos seguir creyendo que ya en 1810 o 1820 nos liberamos de España y pasamos a ser independientes, pues caímos en manos de Inglaterra y EEUU, y por eso, como lo habían dicho Mariátegui y Martí, nos toca la segunda emancipación. Estamos en una situación colonial agobiante, pero mucho más sutil que antes y mucho más extractiva de nuestras riquezas. Los españoles nos robaron pequeñas cosas. Ahora nos roban hasta el alma. La dominación no es que haya un soldado en un destacamento español a cientos de kilómetros, sino que se metan en nuestras camas con la televisión y la propaganda. Por ejemplo, la oposición a esta Revolución Bolivariana es no solo de un conservadurismo económico, político, burgués, liberal: es histórica, cultural, y hasta espiritualmente y cristianamente colonial, no saben pensar lo nuestro, desprecian lo nuestro. Y el mismo pueblo a veces, tal es la influencia de la educación, los medios de comunicación, la televisión, llega a despreciarse a sí mismo y anhela salir. No podrá hacerlo, tendrá que aprender a revalorizar lo propio y a partir de allí construir un proyecto de felicidad. (Dussel 2016)

Fotografía 21. Procesos de reafirmación cultural como resistencia en un giro decolonial. Timbiquí, Cauca. Fuente: propia

[13] ***Episteme*** significa ciencia, por lo que sería una descolonización filosófica, científica y tecnológica.

De aquí se desprende el interés por el uso asertivo de la inteligencia emocional, porque los futuros ciudadanos latinoamericanos y caribeños puedan desarrollar esta capacidad para que, puedan afrontar adecuadamente situaciones conflictivas (sin someterse o vender su pensamiento), principalmente siendo grandes negociadores, preparados para encontrar los puntos de equilibrio –*statuo quo*-, al aplicar la ecuación del *ganar-ganar,* lo que significa un crecimiento mutuo para las partes que se sientan en la mesa de negociación, de esta manera se superan las *diferencias*, se logra la *inclusividad* y es una *buena práctica de interculturalidad*. En este sentido, el equilibrio emocional es la piedra angular de cualquier táctica de construcción de paz.

Fotografía 22. Procesos de reafirmación de la identidad cultural en Timbiquí, Cauca. Giro decolonial
Fuente: propia

De acuerdo con lo expuesto y, conocedor de que la mejor manera de aportar a una sociedad es educar al niño, entonces, en este capítulo después de la reflexión inicial se aborda como Metodología Emancipadora Afrocolombiana***, la identidad, creación y reafirmación de la memoria sociocultural*** de los descendientes de África, hoy afrocolombianos; estrategia que permite elevar la autoestima de las comunidades, para tal efecto se recurre a la incidencia de la *inteligencia emocional* en la manera de resolver los problemas que se presentan en la escuela, en la casa, con los vecinos. Para complementar, se considera el informe de educación del siglo XXI desde cuatro (4) pilares básicos de la educación transforamdora: "***Aprender a conocer, Aprender a hacer, Aprender a ser y Aprender a convivir***" (Delors, J. 1996); es así como la *inteligencia emocional* va a permitir afianzar y desarrollar las capacidades emocionales y socio-afectivas del individuo.

Fotografía 23. Educar en la libertad, la autonomía, a perder el miedo ante los retos**.**
Fuente: propia

En tal sentido, *al abogar por la formación integral de las nuevas generaciones; el aprendizaje de la convivencia debe apuntar a la comprensión del otro y la percepción de las formas de interdependencia; realizar proyectos comunes y prepararse para tratar los conflictos, con el respeto de los valores social e históricamente construidos, el pluralismo, la comprensión mutua y la paz, como signos de convivencia.*

De tal modo que Gimeno Sacristán afirma: "la concreción de los fines sociales y culturales, de socialización que se le asignan a la educación escolarizada o de ayuda al desarrollo de estímulo y escenario del mismo, es el reflejo de un modelo educativo determinado". (Citado por Ariza, V. 2011: p, 51)

De acuerdo con lo anterior, la definición del *perfil de ciudadanos emancipados* [14]que la sociedad afrocolombiana debe formar supone una reflexión explicita sobre las intenciones e intervenciones educativas y, con ello del papel que debe desempeñar la educación escolar al asumir las tareas que exige una formación integral, donde invite a las personas a pensar, a pensar libremente, lejos de manipulaciones, a formar líderes, a brindar las herramientas conceptuales para que los nuevos líderes afro, desde la primera infancia sean capaces de hacer una lectura crítica de sus realidades para lograr la transformación y la emancipación de sus comunidades, con capacidades de reflexión, de diálogo, de empoderamiento y de resistencia. Para Edgar Morín:

> El papel de la educación será decisivo para abrirnos a la incertidumbre de lo improbable y desarrollar el pensamiento nuevo que nos permita inclinar la balanza hacia la metamorfosis y evite la aniquilación, que fortalezca el poder de comprensión y debilite el de manipulación, que fortalezca la civilidad y la democracia" (Morín, 2008: p,34).

Fotografía 24. Diálogo de saberes en familia con una comunidad rural en Timbiquí, Cauca
Fuente: propia

[14] ***Perfil de ciudadanos del futuro*** ciudadanos competentes, reflexivos, haciendo énfasis en la necesidad del aprendizaje permanente y del mejoramiento de las competencias a lo largo de la vida con un proyecto en lo personal, capaz de participar en la sociedad y tener éxito en el mundo laboral. (Ver Ján Figel, sección Otras Miradas)

Y es que el desarrollo intelectual del que se habla en la educación formal tiene que ver no solo con el razonamiento lógico-científico, sino también con el razonamiento-social, con la capacidad que tenga el individuo para resolver problemas, es decir, con la capacidad de comprensión de nosotros mismos y de las relaciones interpersonales que mantenemos con otros.

Es entonces, el desarrollo emocional y los procesos de construcción de paz, dos ámbitos vinculados a la cognición cuyo aprendizaje se realiza a lo largo de la vida; por tanto, deben ser enseñados en la etapa de la escolarización. Mediante la observación directa se puede determinar el papel esencial que juega el desarrollo de la inteligencia emocional dentro de la educación, como ayuda en la formación de un ser que hace parte de una sociedad, en la que establecen conexiones entre sí, pero con miradas desde diferentes ángulos, así es la vida. "Nadie educa a nadie, así como tampoco nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan en comunión, y el mundo es el mediador" (Freire P, 2009: p, 92).

Visto de esta manera, el posconflicto desde una mirada *de colonial*, se debe asumir desde la pedagogía crítica para para desdeñar los barrotes que aprisionan las ideas de libertad epistémica; en otro sentido, esos barrotes son la representación de la paradigmática sustantividad del conocimiento concebido desde el absoluto prestigio de las gentes empoderadas. *La repetición de los pensamientos animan a la creación de los constructos dogmáticos cuya fiabilidad recae en las bases de la escéptica institucionalidad ética y moral de las elites*. En esas barreras propuestas desde la elite epistemológica se han caracterizado por la continuidad de una cultura basada en el silencio, en el temor, en la obediencia ciega, entre otras, las cuales están demasiado cimentadas y con raíces para coartar la imaginación y los sueños de grandeza de los seres humanos, son una limitante para la emancipación y el empoderamiento, por esta razón, en las comunidades afrocolombianas es muy difícil formar para la libertad para pensar en el progreso colectivo de los pueblos del pacífico; el dominio, el terror y la ley del más fuerte que opera en el litoral es la manera expresa como el colonialismo auspiciado por el Estado se niega a ceder, a ostentar el poder y no permitir que alguien distinto tome esos espacios heredados; una mirada desde ese punto de vista, la existencia misma de la demagogia, amenaza, con la perpetuación somnolienta de la crítica como fuente de repensar las acciones, del tal modo, que se inicia una pugna cognoscente de la libertad como medio crítico.

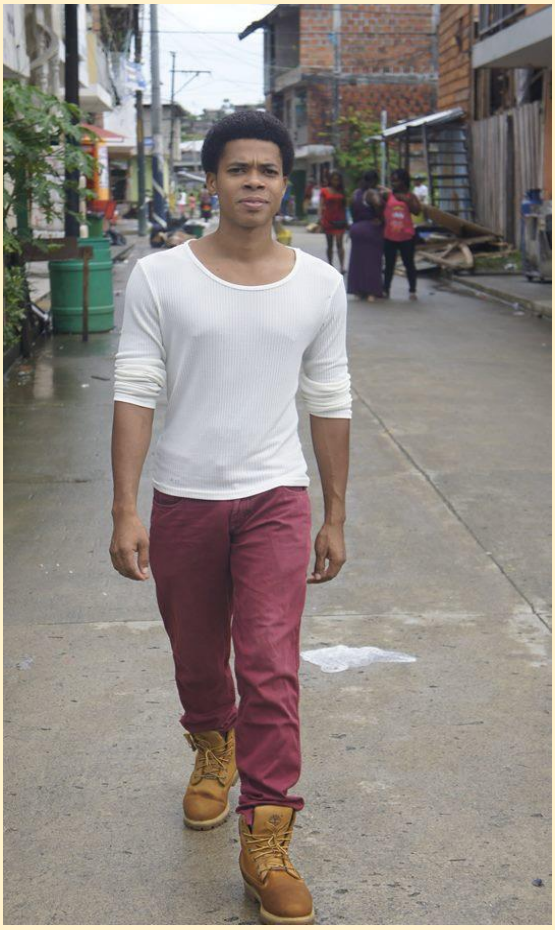
Las estructuras del conocimiento ya planteadas, la indiferencia gestada desde la *perspicuo* existencia del problema, permite que la crítica sea entendida como un creciente odio hacia el sistema, lo cual generaría otro sistema igual o peor, o como un proceso de socialización de las ideología propuestas desde la continua reflexión y resolución de la situaciones problematizadoras. Las elites difícilmente van a permitir que otros (colectivos sociales- organizaciones de base), alcancen el poder y peor aún que destruyan las verdades impuestas que los mantienen.

Por ende, “la estructura de su pensamiento se encuentra condicionada por la contradicción vivida en la situación concreta, existencial, en que se forman” (Freire, 1968: p, 26), de esta manera se analiza que las situaciones de opresión refuerzan el ciclo de adormecimiento crítico; donde pensar, críticamente, no adquiere un valor relevante dentro de la estructura del opresor, pero, esta se retribuye, en el deseo incesante de quienes son oprimidos.

Fotografía 25. Educación Transformadora –prácticas de educación para la emancipación en Timbiquí
Fuente: propia

La visión crítica de la realidad es una salida a los *problemas de concepción del mundo;* de hecho, negar la existencia de la crítica desde el poder coercitivo da pie a entender la conmoción que se puede dar en las comunidades con mayor concentración de habitantes, seria pues, reescribir la historia desde la minoría –elites-, al menos eso es, en realidad, lo que piensan los *adictos al poder*, quienes solamente admiten e imponen sus verdades.

Para finalizar; un giro decolonial -una emancipación-, sugiere la *inter-culturización* ya que estas son la recopilación de las costumbres que dan sentido existencial a las gentes. En este orden de ideas, permitir la *inclusividad* contribuye a la construcción de una sociedad crítica, en la cual reconocer la diversidad étnica, seria pues, un acto de rebeldía letrada; aceptar la existencia del *otro*, como también el descubrimiento del *yo*, de la capacidad de romper con las estructuras que nos hacen *otro*, de repensar las bases históricas de la conjunción humana. Por consiguiente, la diversidad étnica se empeña en el debido reconocimiento de las aptitudes enmarcadas por el devenir histórico, al demostrar, así, que el sentido crítico de la humanidad exige aceptación del *yo* transformado y de su conexión para liberar al *otro*. Es una acción de crecimiento colectivo, el cual es generado a partir del *pensamiento latinoamericano* permite construir una nueva historia genuina que no entorpece, sino, por el contrario, espabila la estructura del conocer, saber y ser, pensada desde la trascendencia reformativa, emancipadora y transformadora.



Fotografía 26. Nueva generación de afrocolombianos.
Fuente: propia

La resistencia social afro como estrategia de emancipación

La resistencia social afro como estrategia de emancipación

Fotografía 27. Herencia africana.
Fuente: Revista África vive en el Pacífico

Como se ha abordado en los capítulos anteriores sobre ***Pedagogía Emancipadora Afrocolombiana,*** al dar continuidad al texto, en este capítulo se profundiza sobre la aplicabilidad de tres teorías administrativas y pedagógicas recientes que brindan elementos teóricos para la aplicabilidad en comunidades afrocolombianas, ellas son: la Inteligencia Emocional (IE), de Daniel Goleman (1985), la que permite tener seguridad y autonomía en cada individuo para emprender, aprender a creer en cada uno de nosotros porque estamos en un medio que coarta la libre expresión y la personalidad, más que el Estado es la misma sociedad la que no permite romper con las cadenas del colonialismo. El otro enfoque lo brinda Edgar Morín (1997) sobre el Pensamiento

Fotografía 28. Escuela en el pacífico caucano – área rural Timbiquí.
Fuente: propia

Complejo el cual permite analizar cada una de las conexiones que se dan para el análisis de los fenómenos, en el universo todo está entrelazado, todo tiene una función; la inteligencia ciega que nos dejó la modernidad no permite que encontremos en el caos, (Edward Lorenz -1962), las respuestas a nuestros problemas. La complejidad no es dificultad, es articulación. El tercer enfoque como ya se ha venido planteando se hace a partir del Pensamiento Crítico Social Latinoamericano con el apoyo de textos de Paulo Freire, Catherine Walsh, Raúl Fornet Betancour, Boaventura de Sousa, Enrique Dussel, Anibal Quijano, Henry Giroux, Peter MacGalaren, entre otros. Bajo los aportes de estos grandes pensadores continúo con la formulación de la propuesta pedagógica afrocolombiana.

Todo proceso es difícil, muchas veces doloroso; eso es precisamente lo que ha venido ocurriendo con los pueblos de América Latina y el Caribe –ALC-, que no han sabido enfrentar el eurocentrismo con valentía, porque quienes ostentan el poder no les interesa, el pueblo se siente en un confort del que no quiere salir al ser manipulado fácilmente frente a verdades ajenas y, porque él lo permite al estar completamente enceguecido.

El propósito de este capítulo es responder a la pregunta problémica *¿Cómo utilizar la Inteligencia Emocional (IE) de manera que sirva de herramienta para una resistencia social afrocolombiana desde un giro de-colonial?* Para tal efecto se consideran las conexiones: resistencia social / inteligencia emocional; resistencia social/ giro de-colonial y resistencia social afrocolombiana / filosofía intercultural emancipadora. Se parte de la siguiente hipótesis: *Si se forma a la nueva generación de ciudadanos latinoamericanos, en especial a los afrocolombianos en filosofía intercultural emancipadora, abordada desde un giro de-colonial, entonces se contarán con elementos conceptuales que permitan argumentar y crear discurso para liderar procesos de liderazgo y resistencia social.* El principal objetivo de la escuela es *enseñar a pensar,* parece que esta tarea desapareció del currículo.

Por lo anterior, se inicia con una teoría que está revolucionando a las organizaciones verticales heredadas por la modernidad, las que se reflejan fielmente en la sociedad y en la escuela como institución; es entonces, la oportunidad de buscar en otros escenarios en los que cohabitan los seres humanos, al ser estos los responsables de los comportamientos que asumen las personas frente a diferentes situaciones de la cotidianidad, en especial la manera de enfrentar los conflictos. La *Inteligencia Emocional –IE-*, desde la racionalidad puede favorecer que el ser humano humillado y maltratado para que asuma su verdadero rol de ser pensante y tome una posición emancipadora desde la de-colonización del saber. La escuela, desde una nueva pedagogía con *giro de-colonial* debe dar comienzo a una perspectiva de filosofía intercultural crítica y liberadora; en el caso de los afrodescendientes, desde la transformación social y política y, aún más en el proceso interno de las organizaciones de base; apuntar a la necesidad de reconocer y visibilizar los conflictos *racializados*[15] entre distintos grupos, incluidos indígenas y negros, y la necesidad de asumir los procesos dentro (dentro de casa) como precursores de las interrelaciones. El hecho de que esta corroboración incluya la recuperación y re-construcción de la memoria colectiva y el conocimiento colectivos (García, 2003b y León, 2003)

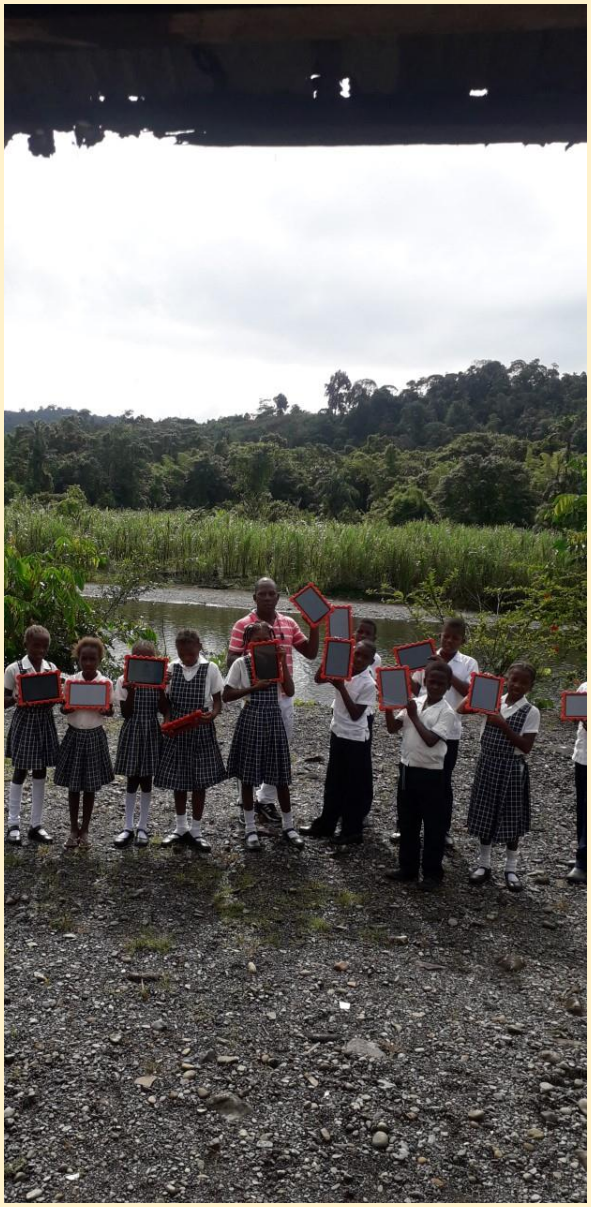
De aquí se desprende el interés porque los futuros ciudadanos (de todas las etnias) puedan desarrollar esta capacidad, para que puedan afrontar adecuadamente situaciones conflictivas, principalmente al ser grandes negociadores; por estar preparados para encontrar los puntos de equilibrio, al pasar por el menor nivel de fricción posible. En este sentido, el *equilibrio emocional* es la piedra angular de cualquier táctica de *resolución de conflictos*[16].

En tal sentido, al abogar por la formación integral de las nuevas generaciones, el aprendizaje de la convivencia debe realizarse desde una nueva concepción liberadora, desde el, *yo*, que rompe las cadenas coloniales y como ese, *yo*, ayuda a liberar a*l otro.* [17] Por otra parte, como se asume la percepción de las formas de interdependencia, el crecimiento colectivo, la visualización y ejecución de proyectos transformadores comunes, la preparación para asumir los conflictos, el respeto a la vida, los valores ciudadanos, el pluralismo, comprensión mutua y el ejercicio de la paz. Desde otra mirada, se habla de cinco ámbitos de intervención psicoeducativa: cognitiva o intelectual motriz; de equilibrio personal o afectivo; de relación interpersonal y, de inserción y actuación social; que a la vez es compartida por otro estudiosos de la educación quienes desde distintas perspectivas teóricas muestran un amplio consenso sobre la relación que vincula el proyecto social del currículo y el derecho universal a la educación (Coll 1987, Coll, Darder y Pelach, 1991), así el currículo adquiere la función social de enlace entre la sociedad y la escuela suponiendo la "concreción de los fines sociales y culturales, de socialización que se le asignan a la educación

[15] ***Racializado*** Las comunidades afrodescendientes, latinoamericanas y del caribe, se organizan para luchar contra el racismo estructural en España.

[16] ***Resolución de conflictos***. La capacidad de leer los sentimientos de la oposición resulta fundamental para alcanzar el éxito. Robert Freedman: dice al respecto: Los acuerdos son emocionales y lo que importa no es tanto lo que dicen las palabras sino lo que piensan y sienten las partes implicadas

[17] ***Del otro.*** Para Dussel el otro es el excluido y el explotado. Pero desde la alteridad del ser, se trata de mostrar esas condiciones de posibilidad de dialogar



escolarizada o de ayuda al desarrollo" (Sacristán, 1998: p,15); Para Fernando Savater (1997) "la educación es sin duda el acto más humano y humanizador"; la educación surge de la sociedad para autorregularse así misma, con dos funciones esenciales: enseñar a pensar y formar ciudadanos para sociedades democrácticas, como es nuestro caso. Para la propuesta a los nuevos líderes afrocolombianos. La tarea de educar tiene límites, normalmente se ha quedado en *–la domesticación-* cumplir órdenes, aprender a obedecer, según la Iglesia Católica hay que ser humilde y obediente para ganar las gracias del cielo. Eso es ser sumiso.

Ahora bien, los seres humanos antes del nacimiento ya venimos predispuestos para el aprendizaje; el reto entonces, es saber quién humanamente nos educa, si los buenos ejemplos de las familias que transmiten valores, afectos, lenguaje, las primeras letras y números, o si por el contrario, son familias disfuncionales, cargadas de violencia, mal trato, uso de un lenguaje vulgar y otros antivalores que muy rápido puede aprender el recién nacido.

Fotografía 29. Llegan las Tablet a la escuela rural del pacífico

Bajo los parámetros de la modernidad, al interior de las familias, los padres de hoy quieren brindarle a los hijos las posibilidades que no tuvieron en su momento, por lo tanto fuimos deficientemente educados, cuestionamos esa mala educación y ahora —seremos capaces de educar bien-. Por otra parte, ya con dos décadas de una nueva generación habría que analizar si el condicionamiento rígido, vertical que nos dieron nuestros padres influyó en nuestras vidas, o por el contrario nos hizo irreverentes.

Katharine Tait, *señala que su ilustre progenitor estaba paradójicamente convencido por igual de la importancia de una buena educación para sus hijos y de que él personalmente no había sido irrevocablemente sellado por el rígido puritanismo de su formación infantil:* "Puede que él pudiera pensar que el adecuado condicionamiento de los niños produciría el tipo de personas debido, pero ciertamente no se consideraba a sí mismo como el inevitable resultado de su propio condicionamiento." (citado por Savater, 1997, p.7)

Fotografía 30. Una clase de Ciencias Naturales con el uso de herramientas TIC desde la emancipación afrocolombiana
Fuente: propia

En este primer debate se debe tener presente que la educación trasmite elementos positivos y negativos de la zona de desarrollo próximo como lo establece Vigostky; en cualquier tipo de intervención educativa por mala que parezca despierta la reflexión de siempre querer hacer algo mejor de lo que se pudo recibir en un momento determinado, de los responsables de los hechos. "La educación no es una fatalidad irreversible y cualquiera puede reponerse de lo malo que había en la suya, pero ello no implica que se vuelva indiferente ante la de sus hijos, sino más bien todo lo contrario." (Ibid). En este sentido Savater se hace los siguientes interrogantes:

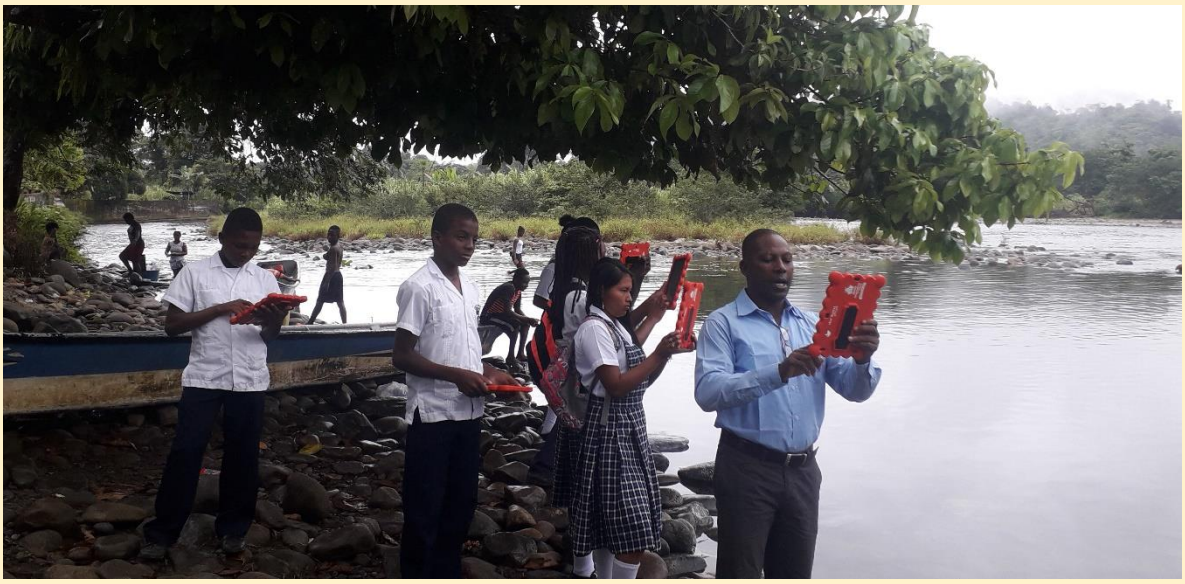
> ¿Debe la educación preparar aptos competidores en el mercado laboral o formar hombres completos? ¿Ha de potenciar la autonomía de cada individuo, a menudo crítica y disidente, o la cohesión social? ¿Debe desarrollar la originalidad innovadora o mantener la identidad tradicional del grupo? ¿Atenderá a la eficacia práctica o apostará por el riesgo creador? ¿Reproducirá el orden existente o instruirá a los rebeldes que pueden derrocarlo? ¿Mantendrá una escrupulosa neutralidad ante la pluralidad de opciones ideológicas, religiosas, sexuales y otras diferentes formas de vida (drogas, televisión, polimorfismo estético...) o se decantará por razonar lo preferible y proponer modelos de excelencia? ¿Pueden simultanearse todos estos objetivos o algunos de ellos resultan incompatibles? En este último caso, ¿cómo y quién debe decidir por cuáles optar? Y otras preguntas se abren, por debajo incluso de las anteriores hasta socavar sus cimientos: ¿Hay obligación de educar a todo el mundo de igual modo o debe haber diferentes tipos de educación, según la clientela a la que se dirijan? ¿Es la obligación de educar un asunto público o más bien cuestión privada de cada cual? ¿Acaso existe obligación o tan siquiera posibilidad de educar a cualquiera, lo cual presupone que la capacidad de aprender es universal? Pero vamos a ver: ¿Por qué ha de ser obligatorio educar? (Savater, 1997, p, 8)

Ante las respuestas que generan cada uno de los interrogantes lo que si se va a coincidir es que la educación es la mejor manera de formar a los seres humanos, es una competencia entre quién y quiénes educan a los seres humanos y si los mejores ejemplos de familias y los brillantes maestros llegan primero. La familia en general es un decálogo de virtudes y valores, sabe muy bien como transmitir emociones en la primera infancia que, posteriormente se reflejarán en la personalidad. El desconcierto invita a pensar, a contemplar las perplejidades de la vida para lograr superarlas. Ante este panorama desolador es la tarea apremiante del educador de ver la vida con optimismo y hacérsela ver así a sus educandos, pero si el educador cumple sus funciones por cumplir, sin apasionamientos, sin liderazgo, sin patrones fuertes de identidad, entonces se podría decir que está en un escenario equivocado.

Fotografía 31. Clase de TIC en un contexto rural afrocolombiano. Timbiquí
Fuente: propia

> Porque educar es creer en la perfectibilidad humana, en la capacidad innata de aprender y en el deseo de saber que la anima, en que hay cosas (símbolos, técnicas, valores, memorias, hechos...) que pueden ser sabidos y que merecen serlo, en que los hombres podemos mejorarnos unos a otros por medio del conocimiento. De todas estas creencias optimistas puede uno muy bien descreer en privado, pero en cuanto intenta educar o entender en qué consiste la educación no queda más remedio que aceptarlas. (Savater, 1997, p.10)

Asumir el riesgo de educar es un acto de coraje, es el símbolo de la valentía humana; el valor es la validación social que se le da a la educación, si la educación que trasmite un docente está llena de negativismos, de miedos, recelos, desánimos, impotencias, desórdenes psicológicos, depresiones y fatigas; eso es lo que reciben los estudiantes para ser competentes en el siglo XXI.



Fotografía 32. Una clase de identidad cultural, reafirmación de valores afrocolombianos. Timbiquí
Fuente: propia

En consecuencia y pensando siempre en el hombre del mañana, es fácil observar el papel esencial que juega el desarrollo de la *IE* dentro de una educación abordada desde un *giro de-colonial*,[18] como ayuda en la formación de un ser que hace parte de una sociedad en la que establecen conexiones entre sí, pero con diferentes maneras de ver la vida y en condiciones de igualdad. Dado que la mirada central del capítulo está puesta en la práctica de la *IE* en la resolución asertiva de conflictos en América Latina y el Caribe –ALC- como medio para mejorar las relaciones, crear conciencia y mecanismos de resistencia, no solo en las instituciones educativas, sino, también en la sociedad en general puesto que se forma para la vida.

[18] ***De-colonial*** El pensamiento de-colonial, es poco conocido, y más como herramienta de transgresión o alternativa a los proceso de la transformación social..

La sociedad destaca la importancia del mejoramiento de las relaciones interpersonales, así como el clima escolar de las instituciones educativas, pues de ello depende el normal desarrollo de las actividades de formación de los ciudadanos del futuro, de los nuevos líderes afrocolombianos. Ahora bien:

> Por más de-colonial que intente ser este enfoque y sin importar cuántos esfuerzos se realicen por dar voz a sectores que han sido (históricamente) obliterados, sub-alternizados y/o fetichizados por la academia, ello no implica que como investigadores/as pueda generar la nulidad de un espacio social en el que las diferentes formas de capital son desigualmente distribuidas (Bourdieu, 2008)

La *IE*, es considerada como otro tipo de inteligencia, sin dejar de lado la inteligencia cognitiva o el coeficiente intelectual (CI), más fácil de definir y medir, sin embargo, la *IE*, viene a ser una capacidad o destreza, que le permite al individuo, conocer y manejar sus propios sentimientos, del mismo modo interpretar o enfrentar los sentimientos de los demás, sentirse satisfecho y ser eficaz en la vida, así como, crear hábitos mentales que favorezcan la sana convivencia. En este marco no hay duda de que el manejo de las emociones en el sistema educativo es fundamental como herramienta de prevención del conflicto, a partir de ella se pueden cimentar nuevas actitudes que conlleven a la utilización del diálogo y la tolerancia.

Es entonces la *IE*, muy necesaria para el logro de un *pensamiento epistémico* por ello, ya en 1990 Salovey y Mayer hablaban de una forma de interactuar con el mundo que tiene en cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales como el control de los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad mental, la adaptación y el comportamiento del hombre dentro de cualquier organización, entre otras. Ellas configuran rasgos de carácter como la autodisciplina, la compasión o el altruismo, que resultan indispensables para una buena y creativa adaptación social.

> La Inteligencia Emocional, según se erige como el verdadero diferencial a la hora de establecer un ámbito competitivo y productivo, tanto individual, como colectivo. A pesar de la importancia de los conocimientos, la experiencia y el coeficiente intelectual, son las competencias emocionales, las que determinan los resultados superiores en el ámbito profesional. (Goleman (1998: p, 4),

Aprovechar la Inteligencia Emocional no implica estar siempre contento o evitar las perturbaciones, sino mantener el equilibrio: es decir saber atravesar los malos momentos que depara la vida, reconocer y aceptar los propios sentimientos, así como también salir airoso de esas situaciones sin perjudicarse ni dañar a los demás. La difusión de la Inteligencia Emocional pocas veces valorado en su justa medida, haría del mundo un lugar más agradable, menos agresivo y más estimulante. No se trata de borrar las pasiones, sino de administrarlas con inteligencia.

> Formar en Inteligencia emocional es retomar las palabras de que afirma: Generar una actitud de esperanza frente a la paz, en romper los discursos de la violencia y hacer propuestas para que se puedan reconocer las experiencias significativas de paz y de esa manera no quedar atrapados en el discurso de la violencia. Transformación de conflicto, a diferencia de la resolución de conflicto. (Liderash, 2009: s.p.)

Fotografía 32. Exploración del río. Clase en contexto. Timbiquí.
Fuente: propia

En este orden de idea, Aníbal Quijano afirma que el conocimiento es un instrumento de de-colonización. Durante los años de trabajo de los miembros del proyecto modernidad/colonialidad se comenzó a profundizar el estudio del concepto de colonialidad y se extendió hacia la *colonialidad del poder, colonialidad del conocimiento, colonialidad del ser y colonialidad de la naturaleza*. En este sentido, se entiende que se conjuga una matriz colonial del poder que conforma una estructura de esferas interconectadas. Mignolo se separa de posturas post-coloniales y de la teoría crítica ya que como él plantea, el giro des-colonial es un proyecto de desprendimiento en lo social y académico, por lo tanto, la des-colonialidad parte desde otras fuentes distintas de las europeas y estadounidenses.

Por eso, el autor adhiere a Quijano en el intento de *de-construir* [19]la idea de un proyecto universal, con una única historia, un proyecto eurocentrado. En contraste, plantea el desprendimiento como un proyecto que aporta conocimientos de otras epistemologías, otras formas de conocer.

[19] ***De-construir*** significa, desmontar, a través de un análisis intelectual, una cierta estructura conceptual.

Se propone aquí la *pluriversalidad*, como proyecto universal y supone moverse hacia una geopolítica y una *corpo-política* del conocimiento. Aquí el autor se basa en los aportes de Michael Foucault en relación al concepto de *bio-política.* La *corpo-política* aparece en respuesta a la *bio-política* como una epistemología que afirma que *se es donde uno piensa* en vez de *pienso, luego existo*. Mignolo utilizará los aportes de Dussel en *La filosofía de la liberación* (1977) para pensar la distinción entre el uso de las palabras *liberación y emancipación*.

El reconocimiento de la *diversidad epistémica* [20]lleva a concebir los conceptos de la descolonización como invitaciones al diálogo, y no como imposiciones de una clase iluminada. La postura de Fanon y las anticipaciones de Mariátegui en 1920 predijeron las consecuencias y deterioro bajo la retórica de la modernidad de la formación de colonias en las Indias Occidentales y de los peligros de la nueva historia imperial de los Estados Unidos y su política hacia América Latina. Esta tesis lleva a Mignolo directamente hacia la gramática de la colonialidad:

> Ha llegado el momento, y el proceso ya está en marcha, para la re-escritura de la historia mundial desde la perspectiva y la conciencia crítica desde la colonialidad y desde la corpopolítica y la geopolítica del conocimiento"; todo lo cual conduce, a través del *desprendimiento*, a teorías críticas descoloniales y a la pluriversalidad no eurocentrada de un paradigma-otro. (2010)

Fotografía 33. Giro de-colonial –Comercialización directa de frutas
Fuente: propia

[20] ***Diversidad epistémica***: gestión y trasmisión del conocimiento, desde las diferentes áreas y en particular por pensadores latinoamericanos, considerados exponentes del pensamiento de-colonial,

Fotografía 35. Tambores africanos. Ritmos del pacífico. Fuente: propia

El primer paso para una gramática de la descolonialidad —nos propone Mignolo— *es aprender a desaprender para poder así re-aprender*. En este sentido, Dussel y Fanon son claves en este proceso al proporcionar dos puntos de partida sólidos: la geopolítica y la corpo-política epistémica, respectivamente.

Para finalizar este capítulo, Walter Mignolo como parte del grupo de autores que problematizan la modernidad-posmodernidad/colonialidad de los procesos sociales, propone un pensamiento fronterizo que se presente como proyecto político y epistémico.

En este sentido, el autor reconoce la importancia de descolonizar los conocimientos y el ser como primer paso de desprendimiento, refiriéndose a ciertos mecanismos mediante los cuales opera el proyecto modernidad-posmodernidad/colonialidad que se expresan en el saber y el ser.

Desde el sur, se entiende la colonialidad como una lógica oculta de la modernidad y la posmodernidad que se traduce en una retórica del progreso y la salvación. Por lo tanto, desde el vuelco de-colonial se busca romper con pensamientos construidos en función de la idea de universalidad, sobre los pilares de una lógica moderna/colonial/eurocéntrica/patriarcal.

Colocar en práctica todos los proyectos de investigación de Educación Transformadora que se están adelantando en varias Instituciones Educativas afrocolombianas, desde un enfoque de la Inteligencia Emocional, el Pensamiento Complejo para contar con elementos teóricos de argumentación y sobre todo el Pensamiento Crítico Social Latinoamericano. En nuestro caso, se puede fortalecer la *IE* desde la narración de cuentos, mitos y leyendas de tradición oral, fortalecer la comprensión lectora y la producción de textos escritos en la educación; teniendo en cuenta que el lenguaje es un fenómeno social que permea toda actividad humana al interactuar en el contexto, donde prevalece la *construcción colectiva* [21]sin desconocer las diferencias que enmarcan su uso.

[21] **Construcción colectiva**. procesos interactivos que llevan a la reconstrucción de la historia

De ahí, nace la urgente necesidad de planear estrategias apropiadas, para mejorar toda clase de prácticas sociales como son la lectura crítica y la escritura de los estudiantes de cualquier nivel o institución; estos temas serán abordados en los siguientes capítulos.

Tener en cuenta que todos en estos procesos de giros de-coloniales se hacen a partir de la resistencia social [22]como aquellos movimientos sociales que en AML marcan pautas políticas e ideológicas respecto de los nuevos significados de la resistencia, el poder y la gobernabilidad. Siendo así, *Resistir* implica desplegar la fuerza, y en el mundo **social** esto se vive en los contactos de las interacciones sociales medidos por relaciones de poder" (Quijano, 1995: p, 259). Es un error pensar la resistencia social en una lógica de confrontación o como mecanismo violento a manera de respuesta o retaliación desde la mirada de la inteligencia emocional.

Fotografía 36. Traje típico del litoral pacífico. Fuente: propia.

El concepto de prácticas de resistencia navega de los análisis que Michel Foucault realiza sobre los nuevos movimientos sociales surgidos a partir de 1968, interesándose por las estrategias de oposición a una realidad que se asume como natural. Dichos movimientos tienen en común el hecho de plantear su lucha fuera de los criterios tradicionales de reivindicación que giraban, hasta entonces, en torno al esquema identidad-opresión-liberación. Es a través de sus reivindicaciones que se empieza a dotar de significado político a lo que hasta entonces era considerado del plano privado. De esta manera rompen con los límites de lo establecido como política, asumiendo que *todo es político*.

[22] ***Resistencia social*** El vocablo resistencia proviene del latín resistentia, que a su vez está compuesto por el prefijo re-, que explica la intensificación de la propia acción, y del verbo sistere, que deriva del verbo stare, que se traduce como 'mantenerse o estar en pie', por ello su significado tiene que ver con la acción de contraposición

Fotografía 37. Rituales para la caza. Recuperación de saberes. Timbiquí.
Fuente: propia

La resistencia, sobre la base de la teoría foucaultiana, sería una resistencia activa, creativa, cuya principal herramienta estaría en prácticas que permitan *desprenderse* de uno mismo, liberarse de la actual subjetividad para construir una nueva y diferente. A estas últimas, Foucault las denomina *prácticas de sí*, y consistirían en pequeñas modificaciones en torno a prácticas convencionales y culturalmente establecidas con el fin de generar nuevas prácticas y por ende, nuevas formas de subjetivación. De esta manera, Foucault asume la posibilidad de acción (entendida como resistencia potencial) de todos los individuos para modificar el *statu quo*.

Para los teóricos de las prácticas de resistencia (Ranciere, Touraine, Giroux, Bourdieu), los desafíos de la nueva sociedad deben ser respondidos luego de una crítica social de los contenidos que definen tal intervención al enfrentarse a las nuevas formas de configuración de lo social. Desde cualquier marco teórico, el conocimiento de las actuales transformaciones y del deber ético-político de tomar partido y participar en el desencadenamiento del cambio va a depender la efectividad de la intervención. Habrá tres ejes básicos en los cuales se arma la teoría base de las prácticas de resistencia, sobre todo en latinoamérica, desde *la diversidad e identidades en los procesos de resistencia al sistema de dominación múltiple del capitalismo global; la articulación de las luchas, saberes, cosmologías, culturas y perspectivas libertarias, el poder, política y lucha por la emancipación y los desafíos a los movimientos sociales* frente a nuevos estímulos y realidades. Alternativas frente a la cultura y la comunicación hegemónicas.

Un tema central en toda teoría de las prácticas de resistencia es la educación. Así, se logra establecer un tercer vínculo con la desigualdad en la lógica de poder y privilegio. Cuando funcionan como exclusión, las categorías de igualdad y educación en el análisis de los movimientos sociales, las *prácticas de resistencia* tienden al desborde popular que en última instancia deviene en inestabilidad política y falta de claridad en los objetivos. Por eso, antes que superponer el control social a las *prácticas de resistencia*, es importante entender la lógica de las demandas de las poblaciones inscritas como sujetos sociales para tener un clima consistente de participación, preparación y de seguridad sobre estos planteamientos. Al respecto:

> El concepto de resistencia es estructural y explora la diversidad de respuestas a un mundo de relaciones desiguales de poder. Cuando el concepto resistencia tiene un núcleo teórico, define un mundo dualista de dominadores y dominados. En cuanto al concepto empírico, la resistencia explora de qué formas se mantiene, confiere y se plantea la oposición al poder. Otras veces, la resistencia es una idea política referida a los lugares en los que puede intervenirse para movilizar grupos. (Popkewitz, 1997)

Giroux, al trabajar el concepto de *resistencia* en el ámbito de la práctica, enfatiza las relaciones desiguales de poder. Para él las *resistencias* son aquellas conductas de oposición frente a las estrategias externas u obligaciones cotidianas, que nacen del interés emancipatorio y tienen por objetivo desarticular formas de dominación explícita o implícita del sistema escolar y social. Se puede entender el término también como mecanismo de *protección social, consciente o inconsciente*, que puede superar la mayoría de las veces a las estrategias de dominación que se manifiestan a través del control social.

Hacia un giro de-colonial

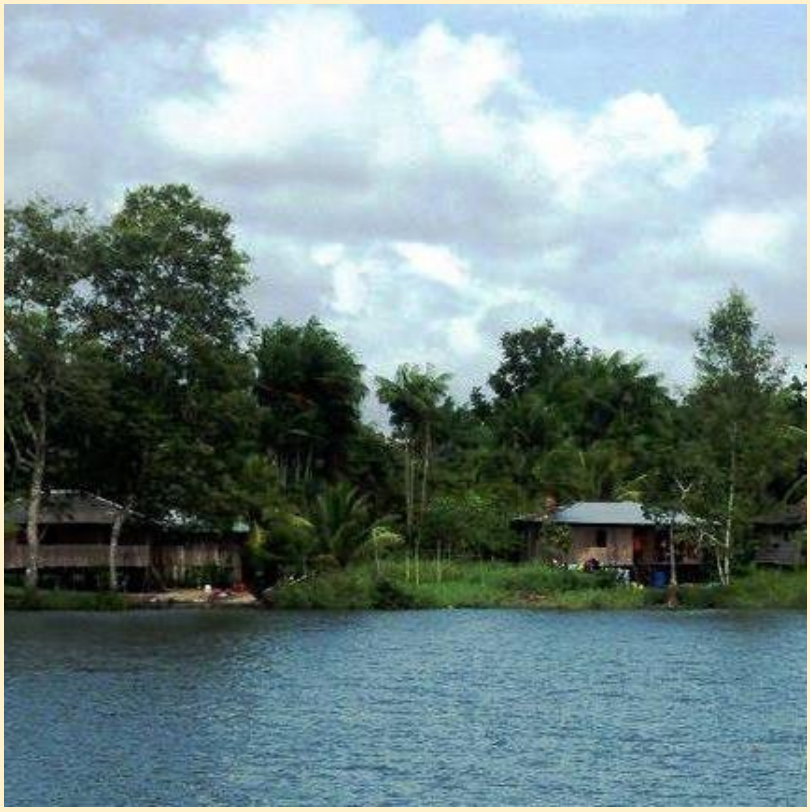
Hacia un giro de-colonial

El giro de-colonial ha permitido que el hombre rompa con algunos marcos políticos sociales, enfrentándose a nuevos paradigma que prioricen el ser como sujeto explorador consciente de los procesos del control social , convirtiéndose en seres resistentes frente a estos cambios . Por tal razón la Inteligencia Emocional (IE) nos permite ser conscientes de que estamos frente a situaciones emocionales, nos ayuda a comprenderlas y a lidiar con ellas. Esta habilidad es la que marca la diferencia entre el éxito y el fracaso, entre la felicidad y la desdicha. En este sentido la *inteligencia emocional* es aquella que nos permite controlar reconocer y aceptar los propios sentimientos, así como también salir airoso de esas situaciones sin perjudicarse, ni dañar a los demás.

Fotografía 38. Los bogas del pacífico.
Fuente: propia

De otra parte el hombre se convierte en un ser resistente siendo *La resistencia, una resistencia activa, creativa,* cuya principal herramienta estaría en prácticas que permitan *desprenderse* de uno mismo, liberarse de la actual subjetividad para construir una nueva y diferente. A estas últimas, Foucault las denomina *prácticas de sí*, y consistirían en pequeñas modificaciones en torno a prácticas convencionales y culturalmente establecidas con el fin de generar nuevas prácticas y por ende, nuevas formas de subjetivación. De esta manera, Foucault asume la posibilidad de acción (entendida como resistencia potencial) de todos los individuos para modificar el *statu quo*.

Desde la filosofía intercultural emancipadora, se puede afirmar que una de las grandes debilidades que teníamos en América Latina y el Caribe, era la ausencia de una filosofía creada desde el sur, porque hasta el momento lo que se había dado era validar las filosofías *eurocentristas*, al comenzar por la ilustración y el positivismo. Nos formaron bajo un paradigma que nosotros no éramos capaces de producir conocimiento y que todos los saberes de las civilizaciones precolombinas eran muestra del salvajismo, además que la única verdad era la contemplada en la *sagrada biblia*, un libro que narraba la historia de un pueblo totalmente distinto a las realidades de este vasto territorio, al que nunca lo denominaron *paraíso*, sino que el paraíso estaba más allá, después de la muerte, en el cielo. Lo cierto es que el libro fue la mejor excusa para enceguecer, atado a un sistema educativo domesticador. En un territorio donde las brechas de desigualdades sociales son tan evidentes como producto del colonialismo y la llamada modernidad, marcada por el dominio del poder religioso-económico, surge un nuevo debate para la convivencia y el reconocimiento de saberes, la *filosofía emancipadora intercultural latinoamericana.*

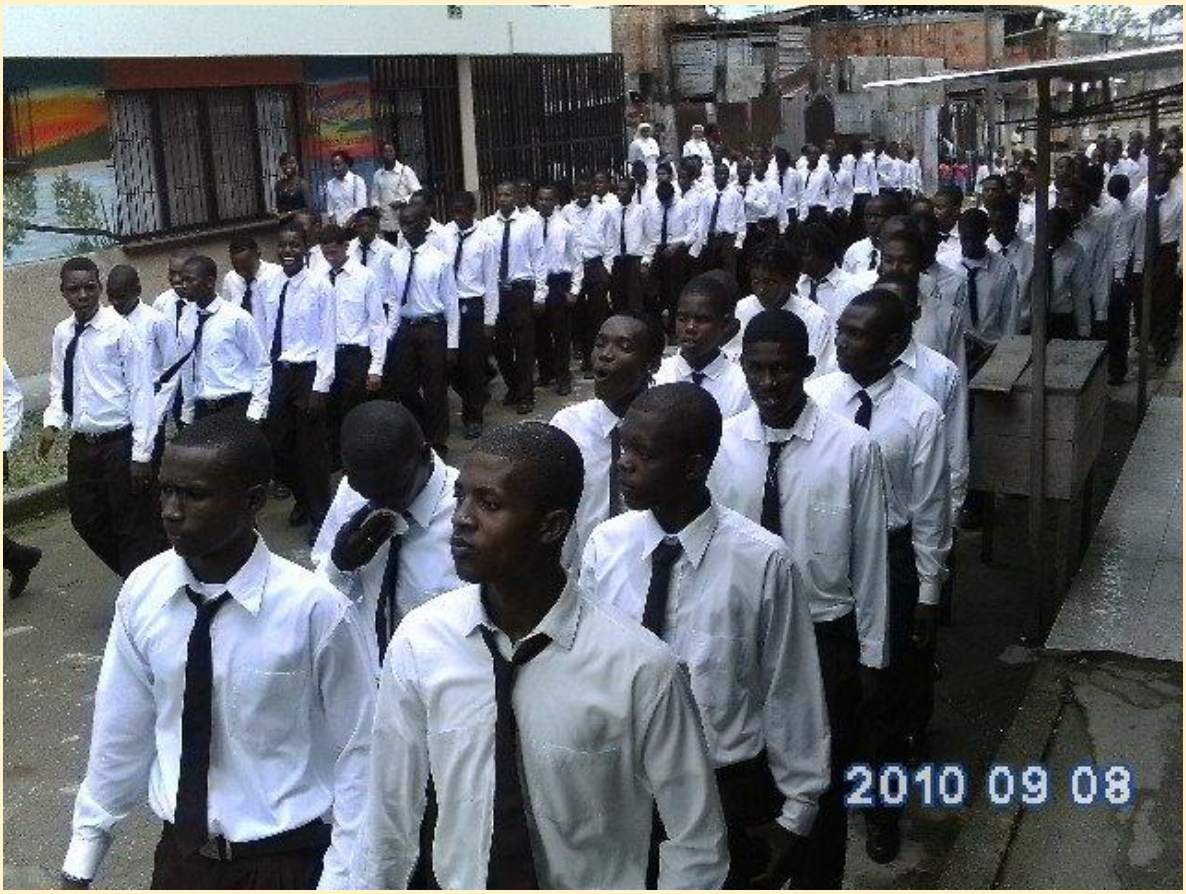


Fotografía 39. Los afrocolombianos del pacífico lograron un mejor vivir
Con un profundo respeto a la naturaleza –Etnodesarrollo-
Fuente: propia

El proceso histórico de colonización de los territorios americanos llevó a la extinción y en algunos casos al aniquilamiento total de culturas aborígenes, posteriormente con la trata de africanos el drama continuó imponiéndose la voluntad de los europeos. Ellos no solo usurparon la riqueza de estas tierras occidentales, sino que trajeron toda una cultura que fue impuesta tanto a los aborígenes como a los africanos recién llegados en situaciones infrahumanas, fundaron y crearon ciudades con la fuerza negra y establecieron su dominio, se hizo obligatorio el aprendizaje de otras lenguas como, lengua portuguesa, lengua inglesa, o lengua francesa, dependiendo de la procedencia de los conquistadores, en el caso específico que nos ocupa: lengua castellana y religión católica. Fue así como se perdieron sus principales valores culturales y se impuso una nueva cultura.

Fotografía 40. Las balsadas en homenaje a la Virgen María en Guapi, Cauca
Fuente: propia

A los africanos se les prohibió la práctica de sus rituales espirituales satanizándolos y castigados con la hoguera. Atrás quedó, en la lejana África, sus desiertos, su mundo, su biodiversidad y abundancia de animales y también quedaron sus deidades como el *dios supremo y creador del universo*, ese ser único con diferentes manifestaciones comprendidas en la trilogía *Oloddumare, Olorun y Olofi*. De este ser supremo partieron las diferentes energías que gobiernan la naturaleza, y que están representadas por los diferentes *Orishás*, a ellos se les rinde culto a través de ofrendas y sacrificios. Son los encargados de mantener en armonía las diferentes fuerzas del universo, así como las relaciones de los seres humanos entre sí y con la naturaleza (Panteón Africano a los Dioses). Allí quedó perdido en la historia el poder de *Eshu, Obbatalá, Oggun, Olorun, Oshun, Ossain, Oya, Shango (Dios de la guerra) o Yemanja (Diosa de las aguas),* solo a través de canciones de la música caribeña hemos logrado cantar algunos de sus himnos *Que viva Shangó (Celina y Reutilio).*



Fotografía 41. Enajenación del individuo. Desfile religioso manipulador
Fuente: propia

Los afroamericanos en la oscuridad de la noche lograron preservar algunos rituales que aún prevalecen en Haití o en el Pacífico colombiano, gran parte de su gran legado cultural desapareció. El encuentro no de dos, sino de tres mundos bajo la fuerza erosionaron las bases de la diferencia y atacaron los elementos centrales de la cultura, así como sus códigos lingüísticos creados por el lenguaje oral y la expresión corporal como herramientas de comunicación inicial.

Raúl Fornet-Betancourt, es el pensador latinoamericano que ha impulsado la *filosofía intercultural*; en sus textos es notable una preocupación frente a las políticas hegemónicas de la racionalidad moderna, por ello, asume que la globalización en América Latina nos enfrenta al desafío de superar la tendencia hacia la uniformidad socio-económica y de rescatar la diversidad y pluralidad de las culturas. Este rescate pasa por la propuesta de la *interculturalidad*, como el camino hacia una filosofía de la alteridad en la que los *otros* sean reconocidos en sus identidades y tradiciones en el desarrollo de sus respectivos logros históricos.

Fotografía 42. Prácticas comunitarias de resistencia.
La marimba del pacífico declarada *Patrimonio Inmaterial de la Humanidad* por la UNESCO

Con respecto al concepto de *interculturalidad* son ideas en construcción a partir de la condición que permite la posibilidad del diálogo intercultural en América Latina. Visto así, existe un valor filosófico-político a los posibles acercamientos de lo que se entiende por *interculturalidad* en el autor, debido a que esta palabra no ha tenido relevancia en el pasado histórico para contar con bases sólidas para dar una definición absoluta. Como bien se sabe, se trata de un término que adquiere importancia y significación en la modernidad y en las primeras décadas de la posmodernidad del Siglo XXI. *El término de interculturalidad es asumido desde una filosofía de la liberación, con la pretensión de mostrar ante las culturas hegemónicas otros saberes del mundo que han sido invisibilidades y marginados por dichas culturas.*

El asumir la *interculturalidad* desde una filosofía de la liberación, permite desde una visión epistémica comprender las problemáticas de fondo que suceden dentro de las culturas específicamente la afrocolombiana[23], y al mismo tiempo proporciona posibles vías que conducen a enfrentar de cara el problema; pues se debe entender que *las culturas no se forman de la nada, sino que estas sufren transformaciones en su transcurso de vida*, pero por ello no dejan de conservar y mantener unas prácticas que los representa como cultura. Es así como la filosofía se ha visto limitada a la unicidad de la razón occidental, que impide el diálogo con otras realidades culturales del mundo, por lo cual se cree necesario descentrarla de su fijación occidentalista e insertarla en un espacio abierto al *diálogo de saberes.*

Fotografía 43. El currulao como la danza madre del pacífico logró resistir a la colonialidad.
Fuente: propia

[23] Los afrodescendientes fueron llevados como esclavos a Colombia en el Siglo XVI, por los españoles, portugueses, italianos, franceses y daneses e ingresaron principalmente por Cartagena. A su arribo, muchos se establecieron a lo largo de la costa Caribe. Otros fueron llevados a la costa del Pacífico, donde eran obligados a trabajar en las minas de oro y de sal. Antes de la abolición oficial de la esclavitud en 1851, existía emancipación y movimientos cimarrones en todo el país, ese sometimiento trajo como resultado la creación de palenques, o asentamientos de esclavos escapados. El Siglo XX trajo cambios importantes en la constitución y en lo jurídico para los afrocolombianos. La Constitución de 1991 reconoce a Colombia como una nación multiétnica y multicultural por primera vez en su historia y permitida por la legislación de la acción afirmativa. Además creó dos asientos especiales en la Cámara de Representantes para Afrocolombianos. Como resultado de la modificación del marco constitucional, el Congreso de la República aprobó la Ley 70 de 1993 de protección de los derechos culturales y de propiedad de las comunidades afrocolombianas, incorporando conceptos tales como derecho de la propiedad colectiva.- (Tomado de Política de los Estados Unidos para la población afrocolombiana- Traducción J. R. Polanco)

En este sentido, la crítica va dirigida a los supuestos de la *epistemología euro-céntrica*, cuya pretensión de universalidad no brinda espacios para que las culturas excluidas como los pueblos afros, aquellas que padecen de su propia contextualidad, sean capaces de producir sus saberes. Es una realidad que la filosofía euro-céntrica dominante, aquella que nació en Grecia, siempre ha estado en la búsqueda de razones absolutas y en la obtención de evidencias *apodícticas*. Quizás allí, radique su limitación. Si se tiene presente el auge que siempre ha tenido esta filosofía –entonces se puede comprender, los efectos desencadenantes del impacto universal reflejado en las temáticas institucionales en todas partes- como las guerras y el imperio, una primera idea dirige la mirada hacia la necesidad de re-direccionar la cultura dominante, ya que, en el sentido de las razones absolutas, no hay alguna salida en la que se pueda deliberar y proceder interculturalmente; al respeto Fornet advierte:

> Mejorar las condiciones y prácticas de la interculturalidad supone así, hacer la crítica de las consecuencias de la expansión de esa cultura filosófica dominante finalizada por el ideal de la evidencia y seguridad absoluta que requiere siempre la univocidad. (Fornet 2006, p. 24).

La *interculturalidad* o punto de encuentro de identidades culturales, significa la inclusividad a la diversidad, a la manifestación del diálogo, abierto, sincero, en contraste a lo que se presume como acciones de incertidumbre, y de objeción; esto no implica que las diversas culturas tengan que coincidir en sus múltiples manifestaciones con las de los demás, es más, es real la diferencia que albergan cada una de estas culturas, debido a que los contextos no son los mismos; es decir, las contextualidades son asuntos de implicación cultural no intercultural. Por ello para Fornet: "*Interculturalidad supone diversidad y diferencia, diálogo y contraste, que suponen a su vez procesos de apertura, de indefinición e incluso de contradicción*". (p. 23). En este sentido, la *interculturalidad* permite el diálogo y nos conduce a entender determinada cultura con su respectivo contexto. Así, el hecho de que se hable de contextualidad intercultural generaliza el asunto; es decir, que las culturas estarían familiarizadas en igual proporción con una sola realidad contextual.

El diálogo se hace importante en la medida en se puede escuchar cosas que no se saben, y esas cosas que no saben, son el contexto particular de una cultura; por el hecho de que una cultura no se asimile a las más conocidas no hay que considerarla inferior. En lugar de ello, lo que se procura de acuerdo con Fornet, es que se brinde la posibilidad del diálogo intercultural, debido a que, de cada cultura sea un escenario de aprendizaje. Ahora bien, cuando las contextualidades no son únicamente el lugar donde habitan o se encuentran los sujetos, sino que tiene que ver con la experiencia que se tiene y con la disposición con la que se hace el encuentro para acoger las cosas o los aconteceres presentados en el trascurrir del tiempo, y sobre la valoración que tiene, en el seno de una cultura. Por ello Fornet dice que: *[…]. Las contextualidades no nos hablan únicamente del lugar o sitio donde se encuentra la gente, sino también de la experiencia que hace - tanto en sentido activo de lo que "pone en obra" como en el pasivo de lo que le "sucede"- en sus respectivos contextos […]. (p. 26).*

En la labor de mejorar las condiciones para el ejercicio de la interculturalidad debe comprender la necesidad indispensable de una comunicación con los otros, por lo que se debe estar entonces en una disposición referida a situaciones de lo humano, y no en una disposición que acepte dentro del diálogo, ideas abstractas que solo conducen a engrandecer el pensamiento des-realizante. Para Fornet:

Fotografía 44. Diálogo intercultural sobre seguridad alimentaria. Buenas prácticas agropecuarias del pueblo Misak. Silvia, Cauca. Fuente: Hernán Valverde

> […] si el interés es objetivo de mejorar las condiciones para el ejercicio de la interculturalidad mucho depende de si aprendemos a llevar a cabo la comunicación con los otros como un diálogo de, sobre y entre situaciones de lo humano, y no como un intercambio de ideas abstractas orientado a embellecer la liturgia o culto del pensamiento desrealizante. (p. 26).

Como una acción transformadora de la filosofía intercultural emancipadora abordada desde el giro de-colonial avanza con paso firme en los países de la región, en especial frente a uno de los principales problemas de la población afrodescendiente las buenas prácticas etnoeducativas en el Pacífico.

Este grupo étnico que ha sufrido todos los efectos de la modernidad como fue perder su humanidad; al ser invisibilizados y marginados, con grandes brechas de desigualdad social, al incorporar elementos de *interculturalidad* y *multiculturalidad*, permite ganar espacios que históricamente les eran negados, en el caso de Colombia las grandes glorias del deporte, la música, la investigación la están aportando los afrodescendientes, ese mismo fenómeno se comienza a percibir en Panamá, Ecuador y Perú.

Frente a los orígenes de la homogenización que ha caracterizado los sistemas educativos latinoamericanos, los que han respondido a una intencionalidad excluyente a los miembros de los grupos étnicos como seres distintos y se le ha sometido a una cultura nacional estandarizada domesticadora; la etnoeducación será la encargada de marcar la diferencia en la formación de las siguientes generaciones. De la cultura de la oralidad, a la cultura escrita; de la sumisión al poder emancipador de la palabra.

> La crítica a la visión de la etnoeducación afrocolombiana que pretende el afianzamiento interno de nuestros pueblos, favorece los intereses de quienes asumen la interculturalidad desde las condiciones sociales actuales, cuya característica principal es la inequidad. No se puede pedir a un pueblo que se relacione con otros sin asegurarse previamente de unos referentes propios: culturales, políticos, ideológicos, que le permitan encontrase con los demás sin riesgos de desaparecer. (García: 2009 p. 29-30).

La denominación de educación intercultural alude a una tendencia reformadora en la práctica educativa, y variada en sus metas, con la que se intenta responder a la diversidad provocada por la confrontación y convivencia de diferentes grupos étnicos y culturales en el seno de una sociedad dada. *Este enfoque educativo forma parte de un interés internacional por tener en cuenta a los diversos grupos culturales en educación: sin embargo, no todas las soluciones educativas dadas a la pluralidad son interculturales. (como se citó en Troyna y Carrington. 1990; Walkling, 1990, pp. 89-104).*

La necesidad de empoderar a las comunidades requiere de líderes que tengan claridad la diáspora africana y todo el devenir histórico, para llegar a escenarios que antes se les fueron negados. El buen ejercicio democrático brinda la posibilidad de avanzar y de exigir verdaderas *acciones afirmativas,* más no subsidiarias que, coadyuven al cierre de brechas sociales pensadas desde la base de las organizaciones. El respeto por la identidad como factor de resistencia afro que en el caso de Colombia se alcanzó y, es un ejemplo para el resto de los países latinoamericanos.

En este sentido, bajo el análisis es posible crear la *filosofía intercultural latinoamericana* desde la escuela, donde se debe iniciar por validar los saberes ancestrales e históricamente construidos y lograr identificar las conexiones que propicia esta cosmovisión. La filosofía dominante tiene así los días contados, porque desde los herederos de África y las distintas civilizaciones precolombinas surge una argumentación con sentido, una recuperación y reafirmación de conocimientos que el colonialismo negó, como la misma negación del *otro*, sobre el que sentó el choque de la modernidad en estas tierras.

La inteligencia emocional permite encontrar salidas a la adversidad, forma a los seres humanos más resilientes, condición básica para hacer lectura crítica a las realidades sociales del contexto, donde la marginalidad e invisibilidad han sido factores determinantes para la baja autoestima y el pensamiento individual –sálvese quien pueda-, que tanto daño le hace a las comunidades afrodescendientes.

De esta manera, la etnoeducación se convierte en una buena práctica de la filosofía intercultural emancipadora, capaz de generar resistencia social frente a los retos que dejó la modernidad y que continúan con alguna variación en la posmodernidad.

Fotografía 45. Los tambores africanos resistieron la colonialidad y modernidad. Fuente: propia.

Fotografía 46. Práctica comunitaria impulsada desde la escuela para el mantenimiento del escenario deportivo. Área rural Timbiquí. Fuente: propia

La razón que justifica el *diálogo intercultural* el cual se debe comprender como potencia legisladora, en la que se haga posible el encuentro de culturas razonadas en sus formas contextuales, en la que los sujetos puedan dar cuenta de la situación en la que se encuentran. Por consiguiente, la labor de la crítica contextual de la razón establecida como ley es indispensable si pretende mejorar las actitudes para *pensar y actuar de forma intercultural*; es decir, que se debe insertar el trabajo crítico en los movimientos sociales, políticos y culturales de todos los que padecen y luchan por el reconocimiento de su diferencia; es pues en este momento de rebeldía donde aparece la crítica.

Fotografía 47. Empoderamiento y formación de líderes afrocolombianos. Guapi, Cauca
Fuente: Hernán Valverde

Estos movimientos se hacen indispensables debido a que, a causa de ellos, las luchas repletas de crítica, toman fuerza y a través del recuerdo de muchos de nuestros antepasados que en vida lo dieron todo por la consecución de una sociedad más humana en medio de su cultura, movimientos emancipadores se mantienen en vigencia, con un solo propósito: *disminuir las verdades absolutas del poder dominante*. Para fomentar el *diálogo intercultural*, no basta solo con la crítica contextual y situaciones de la razón abstracta, sino que hay que ir más allá de las críticas realizadas hacia la cultura o hacia la razón filosófica dominante.

La *interculturalidad*, más que un diálogo entre culturas, pretende ser un *diálogo de situaciones humanas*. En este sentido se reflejaría la diversidad de sujetos concretos que en un primer momento hubieron de promover la conciencia para hacer posibles las acciones, en tanto que desean vivir de forma organizada al ajustar a su manera situacional sus necesidades y sueños. El *diálogo intercultural*, en la medida en que proporciona pistas para un mejor discernimiento sobre la subjetividad humana, aprovecha el fomento de las relaciones entre culturas contextuales en *in situo* para potenciar cada vez más la realización de la misma intersubjetividad humana;[24] en esencia l*a emancipación por su reconocimiento, a la luz de la inteligencia emocional y la filosofía intercultural para generar la resistencia social desde un giro de-colonial.*

[24] Desde el punto de vista étnico y cultural, el municipio de López de Micay es una región de gran riqueza cultural. Allí conviven comunidades negras, indígenas, mestizas y raizales establecidas durante varios siglos a lo largo de los ríos y en las costas; a través del tiempo han producido diversas manifestaciones culturales y han forjado una estrecha relación con el medio natural, que se manifiesta en un complejo sistema de creencias, valores y prácticas de propiedad colectiva, de gobierno y de autoridad, así como de formas y mecanismos de tenencia, uso y conservación de los recursos. En esos orígenes étnicos, y en la simbiosis particular que han establecido entre sí a través del tiempo, radica la riqueza cultural de la población indígena y afrocolombiana que habita hoy mayoritariamente el municipio de López de Micay.

La raza negra como construcción social inscripta al giro de-colonial

La raza negra como construcción social inscripta al giro de-colonial

Fotografía 48. Grupo Folclórico Marea del Pacífico. Popayán
Fuente: cortesía

Los elementos que determinan los rasgos de la personalidad, la identidad de los individuos, el reconocimiento como ser social que marcará el punto de partida del yo y el inicio del tú, el auto-reconocimiento del niño en un grupo social específico, comienzan a construirse al interior de la familia, en la institución educativa, y en el entorno en el que se desarrolle y si este entorno está caracterizado por un solo tono de piel esta apropiación va a denotar unas tipologías especiales. En este capítulo se analiza el problema de falta de identidad para generar acciones transformadoras como resultado de la emancipación. La investigación se realizó en una Institución Educativa afrocolombiana dirigida a fortalecer los procesos de identidad, creación y reafirmación de los saberes socio-culturales dirigidos al empoderamiento de las raíces africanas. La raza negra ha tenido una lucha constante e histórica frente al reconocimiento de sus derechos, el sueño afrocolombiano, es vencer la desigualdad racial mediante la igualdad social que privilegia la diferencia, es por ello que acoge esta lucha como un proceso:

> El proceso por cuyo medio la persona humana aprende e interioriza, en el trascurso de su vida, los elementos socioculturales de su medio ambiente, los integra a la estructura de su personalidad, bajo la influencia de experiencias y de agentes sociales significativos, y se adapta así al entorno social en cuyo seno debe vivir (Rocher, 1990: p, 133)

Así, un problema social es siempre una relación entre las condiciones y las acciones y, a medida que las condiciones y acciones varían y cambian de un grupo a otro, de un momento a otro, de lugar en lugar, así mismo cambian los problemas sociales, se desarrollan y crecen. Por consiguiente, a pesar de que normalmente se habla del problema de los negros como si fuera una cuestión que no cambiara, entonces el reto, es formar a una generación que haga reconocer los derechos vulnerados. El empoderamiento inicia con el auto-reconocimiento, la identidad y la reafirmación de valores ancestrales.

La falta de identidad, el desconocimiento de la historia, el descrédito de las costumbres del entorno, son reflejo de un plexo[25] de problemas sociales, algunos nuevos, otros viejos, algunos simples, algunos complejos, pero todos estos problemas tienen su vínculo de unidad en el acto en el que se agrupan alrededor de una comunidad; la comunidad en la que se desenvuelve pero en muchos casos en la que no se siente identificado. Esta identidad es relacionada con la autoestima, al respecto Thomas afirma; "la identidad racial se ha relacionado empíricamente con una mayor adaptación y funcionamiento psicológicos, una mayor autoestima" (Thomas & Speight, 1999: p, 25).

La investigación se ubica en el municipio de Puerto Tejada, el cual fue creado como corregimiento del municipio de Caloto en el mes de julio de 1897 para meter en cintura[26] a los pobladores ya presentes en las riberas de los ríos Palo, Paila y Güengue, al finalizar el siglo XIX. Fue en ese proceso de resistencia que, durante los siglos XVIII y XIX, negros esclavos y libres se tornaron imposibles de controlar por parte de los hacendados; pero con mayor fuerza desde la promulgación de la ley de abolición de la esclavitud en Colombia que se proclamó en el año de 1851y que entro en vigencia en mayo 1852 como Ley de Manumisión[27].

> Desde entonces esta población recién liberada se asentó en las haciendas a través de diversas formas de colonato para aprovechar la fertilidad de las tierras, allí se construyeron fincas familiares dedicadas a la ***producción del cacao, tabaco, café, yuca, maíz y plátano***; dio lugar a una pujante economía agrícola de colonos y terrageros a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX; otros se instalaron en los bosques, como el Monte Oscuro, y comenzaron a explotarlos agrícolamente; a lo anterior se sumó la intervención de comerciantes caleños y extranjeros, entre ambas fuerzas dieron al traste con la dominación esclavista dirigida a la distancia desde Popayán. (Testimonio de Sabas Casaran, recuperado por Velazco, 2014)[28].

---

[25] La palabra **plexo** procede del latín *plexus*, tejido, entrelazado. Se denomina **etimología** al estudio del origen de la palabras y sus cambios estructurales y de significado.

[26] De acuerdo con lo mencionado por el gobernador de la época José Antonio Pinto en el decreto de fundación a lo largo de los ríos palo la paila güengue, se habían asentado una cantidad importante de pobladores que requerían, según él, de institución moral y religiosa a la vez que le facilitaban el desarrollo del comercio. (decreto 299, 1897, Art. 1)

[27] 21 de mayo en Colombia se abolió legalmente la esclavitud. El debate en el congreso sobre la libertad de los esclavos se abrió en marzo de 1851 y finalizó el 21 de mayo. Las decisiones se cristalizaron en la Ley de Manumisión, que entró en vigencia el 1 de enero de 1852

[28] *Sabas Casaran Hernández:* fue un guerrero e historiador autodidacta Fue alcalde en varias ocasiones en los municipios de Puerto Tejada y Padilla, se distinguió por ser un hombre de izquierda y estudioso del aporte de los Afrocolombianos a la cultura nacional se lo conoce también como el primer amnistiado en la historia de Colombia.

Como docente, investigador y escritor, me he dedicado a observar los fenómenos en especial de crear propuestas teóricas para comprender la cultura afrocolombiana, a cual se refleja en una baja calidad de vida frente al resto de la población. La oportunidad que he tenido de comparar los procesos en mi municipio natal Timbiquí y las comunidades de los valles interandinos, me conllevan a buscar metodologías dirigidas a la emancipación, siendo la etnoeducación una herramienta básica para iniciar el proceso con las siguientes generaciones. Hay una realidad y es que todas las comunidades y familias descendientes de esclavos quedaron con tierras, entonces por qué ahora están sometidos a otro esclavismo que trajo la modernidad, la mano de obra barata y sin tierras, sin medios de producción, sin esperanza vendiendo su fuerza de trabajo al postor que lo desangra y acaba con sus energías, para luego desecharlo. Esa es la triste historia sobre la que me refiero en las siguientes líneas.

En el contexto se percibe como los jóvenes ensalzan culturas diferentes a la suya, menosprecian el aporte que hace la raza negra para construir país, desconocen que fue la costa caribe la que le dio vida a la cumbia[29], ritmo nacional por excelencia o el currulao del pacifico y las músicas de marimba y cantos; y ni hablar de la variedad gastronómica siendo el sancocho[30], el plato típico más conocido; hasta el célebre nombre de Macondo fue crucial en la creación de Gabriel García Márquez[31], estos son de origen africano. La UNESCO al reconocer como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad las fiestas de negritudes como la de San Francisco de Asís en Quibdó, el espacio cultural de Palenque[32] de San Basilio y el carnaval de Barranquilla, le hace un llamado al Estado para que reconozca todo el aporte que las negritudes les hemos dado a la construcción del país.

> La socialización racial es el principal vehículo de transmisión cultural para las familias afroamericanas, inmersas en una tradición de resistencia a la opresión e integradas en conversaciones y acciones que comunican a nuestros niños como sobrevivir con dignidad y orgullo en un mundo racista. (Stevenson Davis y Abdul Kabir, 2001: p, 46)

Si bien es cierto, nuestros antepasados tenían claro sus intereses y lucharon por su humanización hasta que lo consiguieron, ser negro significó reconocer un estado de subordinación que se originó en la *diáspora africana*[33], y en todo el proceso de esclavización que acabó por convertir al africano en un ser sin humanidad, homogenizado bajo el término negro.

---

[29] *La cumbia*: Es un ritmo musical y baile folclórico tradicional de Colombia. Posee contenidos de tres vertientes culturales, principalmente indígena y negra africana y, en menor medida, blanca (española), siendo fruto del largo e intenso mestizaje entre estas culturas durante la conquista y la colonia.

[30] *Sancocho.* Nombre genérico que se da a un cocido popular, muy suculento, elaborado a base de caldo y diferentes ingredientes según las regiones; puede contener, entre otros, carne vacuna, porcina, de pescado o de pollo, yuca, ají, cebolla, papa y plátano.

[31] Gabriel José de la Concordia García Márquez fue un escritor, guionista, editor y periodista colombiano. En 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura.

[32] La palabra *"palenque"* hace referencia a las empalizadas levantadas por los esclavos africanos fugitivos, durante la época colonial, para refugiarse de sus perseguidores.

[33] El término *Diáspora* se ha usado históricamente, y en especial, a los descendientes de africanos que fueron esclavizados y embarcados hacia América como parte del comercio atlántico de esclavos, estando su mayor población en Brasil.

Se reconoce entonces que, devenir negro o negra fue producto de un proceso de *deshumanización*[34] del africano, a quien se convirtió en objeto, en mercancía, en una cosa que podía ser comprada y vendida. Si bien, la esclavitud fue abolida legalmente en Colombia en 1851, la condición subordinada y deshumanizada de la población negra permanece hasta hoy. Por eso se argumenta que negarse negro o negar lo negro significa negar toda esta historia de opresión, pero también de resistencia y emancipación.

Fotografía 49. Comunidades negras de los valles interandinos
Fuente: Verdad Abierta

Actualmente la política globalizadora, los discursos posmodernos eurocentristas han camuflado la realidad racista en que vivimos, poniéndolas en un marco multicultural que minimiza el factor histórico de 500 años de esclavitud, principios como el neocolonialismo: la ley de extranjería, los centros de internamiento para inmigrantes; el reforzamiento de las fronteras, han hecho ver a la raza negra como minoría que contraria los paradigmas dominantes al proponer otros principios de inteligibilidad[35] de la historia y del presente, de las jerarquías naturalizadas de los conocimientos, de los silenciamientos constitutivos de las narrativas y tecnologías de intervención modernas, de las corporalidades, subjetividades y agencias.

[34] El término *deshumanización neocolonial* define un proceso mediante el cual una persona o un grupo de personas pierden o son despojados de sus características humanas.

[35] En este sentido, como inteligible también se designa **aquello a lo que solo se puede acceder a través del conocimiento**, es decir, con el intelecto, y sin mediación de los sentidos. De allí que se oponga a lo sensible.

Este proyecto constituye una naciente perspectiva analítica para comprender de otros modos algunas de las problemáticas que enfrenta la raza negra en especial la de la comunidad de Puerto Tejada. Procesos como la globalización[36] neocolonial, la corporativización de las políticas e instituciones de producción, distribución y recepción de conocimientos dominantes en las ciencias sociales, las conexiones, la construcción de los imaginarios y acciones colectivas que trascienden las formaciones nacionales que han permeado la comunidad a tal punto que los joven atraviesan por una crisis de identidad, se sienten diferentes por ser negros y significa que se sienten en desventaja frente al mundo homogenizado de la globalización. Libia grueso lo describe como la re-elaboración de la identidad:

> La re-elaboración se puede definir como la apropiación fenomenológica y colectiva de las prácticas de la modernidad dominante, por parte de grupos populares que las re-contextualizan en los mundos vida culturales locales, produciendo un cambio continuo. Es decir, todo lo que llega a una cultura determinada es necesariamente procesado; toda la información que llega de afuera se internaliza, se procesa, se apropia, se subvierte de una forma muy dinámica (Grueso, 2002: p, 48)

Negar lo negro no solo es negar un color de piel, sería negar el proyecto de lucha emancipatorio –libertario- por ser un sujeto autónomo pleno en condiciones y capacidades para su propio desarrollo que se libró hasta que fue otorgada con la abolición de la esclavitud, de aquí la necesidad de reevaluar la importancia de la cultura y costumbres propias de nuestra raza en nuestros jóvenes, Es más, se propone el derecho a ser negro como un proyecto frente a esa negación como persona humana. De esta manera se le otorga al etnónimo[37] ***negro un valor especial en un sentido positivo en contraste con sus connotaciones racista***s.

Desde la integralidad e interdisciplinariedad se rescata la importancia del lenguaje en la construcción y análisis crítico de realidades sociales como estrategia de empoderamiento, en esta etapa la comunicación es fundamental en cualquier proceso, y más aún si, se trata de transmitir un mensaje eficaz y positivo. "Para cumplir ese papel social, debemos adentrarnos en el proceso de la comunicación y apropiarnos de los instrumentos que contribuyen a favorecer la eficacia de nuestros mensajes". (Kaplun, 2002: p, 77). Es por eso que enfatizo en el término negro, porque siempre se escucha como un término despectivo entre personas que son ajenas a la comunidad.

---

[36] *La globalización:* Es un proceso económico, tecnológico, político, social, empresarial y cultural a escala mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo uniendo sus mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global.

[37] Un etnónimo, (en griego *ethnos:* 'tribu', + *onoma:* 'nombre') es el nombre de un grupo étnico. Cuando un idioma evoluciona, los etnónimos que alguna vez fueron aceptables pueden llegar a ser ofensivos.

Fotografía 50. Movilizaciones afrocolombianas por el derecho a la tierra.
Fuente: Verdad Abireta

Con este proceso se pretende que las mismas comunidades acuñen el término como algo de valor agregado, si bien es cierto lo negro ha sido construido como el lugar de todo lo malo y lo perverso; también es el lugar de la ***resistencia*** y de las ***luchas emancipadoras o de liberación***; por lo cual le da la vuelta al término y lo hace propositivo, al reafirmar esas luchas. Resaltar la belleza de lo negro, hace del cuerpo negro el lugar para la construcción de la autoestima y la valoración propia como individuos y como pueblo. La competencia de la sociedad occidental no hace parte de diáspora africana, ni como afro-descendientes, ni como seres vivos.

> En la comunidad afroamericana la palabra negro trae sentimientos de orgullo aquí la palabra evoca una sensación de comunidad e identidad entre la gente negra. Muchos adolescentes que he entrevistado sienten que la palabra no tiene poder cuando es usada entre amigos, pero cuando es usada entre personas blancas la palabra se enfrenta con un diferente significado. (Cato, 2002: p, 18)

La evolución de lo humano no se da en competencia sino en el compartir; por eso podríamos afirmar que la sociedad colonial patriarcal[38] y racista occidental no ha evolucionado hacia lo humano sino que ha involucionado y en muchas ocasiones destruido culturas minoritarias en un mundo homogenizado que no se acepta la alteridad interculturalidad y la multiculturalidad[39], pero este proyecto es imposible de llevar a cabo en un mundo tan diverso, es más, en su accionar, la globalización de una forma mucho más compleja conlleva tanto fragmentación como unificación, tanto, creación de heterogeneidades como de homogeneidades, tanto procesos de creación de diferencias como de negación de las mismas.

Fotografía 51. Rostros afrocolombianos.
Fuente: HSB Noticias

[38] El termino proviene desde el proceso "conquista" de América Latina en el siglo XVI implica un hecho colonial en el cual las feminidades mestizas, indígenas y afro-descendientes fueron asociadas a la ilegitimidad y la transgresión.

[39] *La multiculturalidad* abarca todas las diferencias que se enmarcan dentro de la cultura, ya sea, **religiosa, lingüística, racial, étnica o de género**.

La socialización racial es un proceso que se lleva a cabo en la Institución Educativa Politécnico La Milagrosa, puesto que: *una socialización que no contenga mensajes positivos acerca de su identidad racial, su identidad personal y su autoestima no permitirá que los niños afronten el fenómeno del racismo de una forma equilibrada al reconocer sus valores culturales como un componente positivo se está haciendo un proceso enmarcado en un giro de-colonial*[40] (Mingolo, 1996: p, 9-32). Para ello, se realizaron actividades de integración tales como la creación de grupos de música en el que se rescatan ritmos y vestuarios propios de la cultura negra. La siguiente fase es la formación de una escuela de gestión cultural afro donde se desarrollaran talleres tales como: clases de teatro, otro reto es la creación de escenarios deportivos y culturales para rescatar las fortalezas para construir interculturalidad y multiculturalidad.

Fotografía 52. Actividades de reconocimiento del Día de la Afrocolombianidad
Fuente: Grupo Folclórico Marea del Pacífico

[40] *Giro de colonial*. El concepto fue introducido por Walter Mingolo en su obra *The Darker Side of the Renaissance*.

La socialización racial es conceptualizada por muchos investigadores como el discurso socializador más significativo que se brinda al interior de las comunidades afrodescendientes, porque prepara a los niños física y mentalmente para hacer frente a un problema que se permea en todas las esferas de la vida social. Al respecto, Barry Marshall expresa "Prepara a los niños afroamericanos para ser psicológica y físicamente saludables a pesar del racismo y la discriminación". (Marshall, 1995: p, 34). En esencia, no es una cuestión de que el niño subsista en un contexto racista, sino que se desarrolle saludablemente y sin mayores secuelas a lo largo de su vida.

Lo que se aprende en la Institución Educativa Politécnico La Milagrosa es poder articular al joven de tal forma que permita la construcción de una identidad racial y que esta identidad sea positiva, que porte con orgullo su color de piel y la historia de lucha que sus antepasados le otorgaron.; al respecto, Lionel Scott dice que "La identidad negra que es inexpugnable es la estrategia más importante para la resistencia a la opresión racial y, por lo tanto, es un requisito para los niños y adolescentes afroamericanos" (Scott, 2003: p, 523) una identidad que construya como sujeto único diferente pero igual en derechos y oportunidades.

Fotografía 53. Feria Escolar de Saberes y Sabores afrocolombianos
Fuente: propia

Reconstrucción de tejido social en contextos rurales

Reconstrucción de tejido social en contextos rurales

Fotografía 54. Raíces africanas en América.
Fuente: Edwin cuero

La aculturación que se vive en la Institución Educativa Técnico El Ortigal en Miranda, Cauca, Colombia es motivo de preocupación porque se han perdido valores que brindan relaciones civilizadas entre estudiantes, docentes[41], padres de familia, acudientes y comunidad en general; tales como el respeto, la tolerancia, la alegría, la solidaridad, la cooperación, , las expresiones musicales, las danzas, la espiritualidad y todo lo que tiene que ver con las identidades interculturales de la comunidad afrodescendiente, indígenas y mestizos que habitan esta parte del municipio de Miranda. En este caso se pretende describir las observaciones realizadas desde la Investigación Acción Participativa IAP, con un enfoque *sentipensante* al percibir como la juventud estudiantil acepta la

[41] *el auténtico maestro primero escuchara la palabra objetante, provocante, interpelante, aun insolente del que quiere ser Otro. El auténtico maestro primero escuchará la palabra objetante, provocante, interpelante, aun insolente del que quiere ser Otro. Sólo el que escucha en la paciencia, en el amor-dejusticia, es la esperanza del Otro como liberado, en la fe de su palabra. Sólo él podrá ser maestro. El maestro, desde los amautas de los incas o los tlamatines de los aztecas en América latina, se inclina con sagrada veneración ante el nuevo, el débil*. (Dussel, 2011, pg. 50).

modernidad[42] y la postmodernidad[43] sin manifestar algún tipo de resistencia donde le es negada la identidad propia de cada cultura y es promulgada como única la cultura dominante practicada por esta influencia extranjera que pretende destruir la identidad de las comunidades afrodescendientes asentadas en el pacífico y los valles interandinos del departamento del Cauca.

Fotografía 55. Valle del río Cauca. Los suelos más fértiles de Colombia.
Escenario de resistencia por la tenencia de la tierra.
Fuente: Verdad Abierta

[42] Apreciar sintiendo que: , *posturas y pensamientos no sólo críticos sino de carácter imperativo y proyecto decoloniales. Hablamos de las pedagogías que perturban y trastornan lo que Rafael Bautista (2009) ha referido como "el mito racista que inaugura la modernidad […] y el monólogo de la razón moderno-occidental"; pedagogías que se esfuerzan por transgredir, desplazar e incidir en la negación ontológica-existencial, epistémica y cosmogónica-espiritual que ha sido —y es— pericia, ?n y resultado del poder de la colonialidad. Pedagogías que trazan caminos para críticamente leer el mundo e intervenir en la reinvención de la sociedad, como apuntó Freire, pero pedagogías que a la vez avivan el desorden absoluto de la descolonización aportando una nueva humanidad, como señaló Franz Fanón.* (Walsh, 2012, pg.10). En otro texto afirma: *el problema adicional: la manera en que el discurso de la modernidad creo la ilusión de que el conocimiento es abstracto, desincorporado y deslocalizado nos hizo pensar que es algo universal, que no tiene casa o cuerpo, ni tampoco género o color. Es este mismo discurso de la modernidad que también crea la necesidad de acercarnos desde América Latina al modelo eurocéntrico como el único válido del progreso*. (Walsh, 2005, pg.4).

[43] En la sociedad postmoderna reina la indiferencia de masa, sentimiento de reiteración y estancamiento, autonomía privada, innovación superficial y el futuro no se considera o asimila; esta sociedad quiere vivir aquí y ahora. No tiene ídolo ni tabú, estamos regidos por el vacío, un vacío que no comporta, ni tragedia ni apocalipsis. También puede notarse una nueva era de consumo que se extiende hasta la esfera de lo privado; el consumo de la propia existencia a través de la propagación de los mass media. (Lipovetsky, 1983, pag.12)

Saber que la mayoría de la población estudiantil corresponde a la etnia afrodescendiente y una minoría muy reducida de indígenas y mestizos los cuales pueden tener alguna discriminación para parte de la población mayoritaria, pero esto no es verdad. Porque estas minorías y en general estas etnias han aprendido a *convivir, porque a pesar de la diferencia y de las luchas territoriales de sus padres, realizan actividades de agrupamiento, tanto dentro como fuera del establecimiento.* Grupos de trabajo estudiantil que asumen soportes precisos con sus comunidades y las comunidades diferentes a ellos sin condiciones segregacionistas que muestren que existe rivalidad o descontento entre ellas. Se podría afirmar sin lugar a dudas, que la convivencia de tipo étnico se da y no surgen conflictos como si ocurre con los adultos entre estos grupos; así se demuestra que a pesar del sometimiento de que han sido objeto al negarles las identidades propias de cada etnia, estas no han tomado la actitud del grupo dominante que, discrimina y apabulla todo lo que no se le semeje o imite a ella, característica de la modernidad y la postmodernidad.

Representar su propia identidad por parte de las etnias afrodescendientes, indígenas o mestizos no ha sido fácil, siendo imperioso fomentar en la educación la clara certeza de lo que son las actitudes dominantes de la cultura en el poder, que es fugas, que no educa, pero si destruye y tergiversa los valores de las comunidades que no son de su agrado, poco valiosos y rivales. Desafortunadamente el tipo de formación que asumen los jóvenes estudiantes en el Ortigal es producto de los medios de comunicación[44] y la fugacidad con que estos viven sus vidas, dentro y fuera de la Institución Educativa. A la par que imitan los valores de los medios de comunicación, no ven la importancia del respeto, la solidaridad, la tolerancia, la alegría, la solidaridad, la cooperación, identidades interculturales, las expresiones musicales, las danzas típicas, la espiritualidad y todo lo que tiene que ver con la identidad de la comunidad a que pertenezcan.

La respuesta de parte de los estudiantes ha sido desinteresada y poco receptiva, puesto que ellos ven a sus cuidadores y padres de familia formados bajo otros modelos que los consideran pasados de moda o que son obsoletos, ahí se incluyen los valores. Esta negación es producto del *eurocentrismo* y *nortecentrismo* vivido desde el año 1492 y que Walsh explica ayudada por Quijano en el siguiente párrafo:

> El pensamiento (eurocéntrico y racial) de Kant encuentra sus bases en América Latina, en lo que el peruano Aníbal Quijano llama ***colonialidad del poder***, entendida como patrones de poder establecidos en la colonia, pero que aún hoy en día perdura, basados en una jerarquía racial y en la formación y distribución de identidades sociales (blancos y mestizos), que borran las diferencias históricas, culturales y lingüísticas de los pueblos indígenas y los de origen africano y las convierten en las identidades comunes y negativas de "*indios"* y "*negros"*.

[44] La televisión, al mismo tiempo que descompone toda valoración ética, convierte en valores absolutos lo impuesto por el consumo. Lo negativo es la desculturización que genera y la descomposición ética que va implícita en el mensaje de que el consumo es aquello de lo que se puede esperar la felicidad. Esta es una propaganda a la droga, aunque después adviertan que la droga hace daño al cerebro.(Zuleta, 2010, pg. 56)

> Al establecer la raza como algo permanente y fijo y a la vez promover una subordinación letrada de los indígenas y los afros como no racionales e incapaces de intervenir en la producción del conocimiento, la colonialidad del poder instalo una diferencia que no es simplemente étnica y racial, sino colonial y epistémica. De esta manera, la *colonialidad del poder* va pasando al campo del saber, no solo descartando la intelectualidad indígena[45] y afro, (aquí vale la pena también considerar la manera como los campesinos y mestizos pobres permanecen excluidos al frente del orden hegemónico de la elite blanco-mestizo), sino también fijando el *eurocentrismo* como única perspectiva de conocimiento. (Walsh, 2005, p. 4)

Fotografía 56. Grandes complejos Industriales de la caña de azúcar en el norte del Cauca. Miranda
Los industriales les quitaron la tierra a los descendientes de esclavos y los hicieron nuevos esclavos
Fuente: Felipe Villegas

Se considera que el trabajo por hacer con los jóvenes de la Institución Educativa Técnico el Ortigal de Miranda Cauca, no es una tarea fácil y en cambio sí es muy dispendiosa puesto que involucra: jóvenes, docentes, padres de familia, acudientes, directivas y la comunidad en general que permita asumir desde diferentes puntos de vista el rescate de la diversidad cultural o en palabras de Catherine Walsh las expresiones culturales o interculturalidad crítica[46] la cual adquiere un sentido mucho más amplio y permite mejorar el conocimiento de las relaciones entre las culturas como lo dice Walsh:

[45] Ley 70 normitividad para las comunidades indígenas y afrodescendientes y afirnes. de 1993 - MinAgricultura *https://www.minagricultura.gov.co/ Normatividad/Leyes/ Ley%2070%20de%201993.pdf*

[46] La interculturalidad ha sido un término poco explotado y entendido, a veces significa nada más que la simple relación entre culturas, es situarla dentro de procesos y proyectos tanto políticos como epistemológicos. Deja de ser una simple relación entre culturas para apreciar su interrelación. (Walsh, 2005, p. 1-3)

> De manera aún más amplia, propongo la *interculturalidad crítica* como herramienta pedagógica que cuestiona de manera continua la racialización, subalternización, inferiorización y sus patrones de poder, *visibiliza maneras distintas de ser, vivir y saber*, y busca el desarrollo y creación de comprensiones y condiciones que no sólo articulan y hacen dialogar las diferencias en un marco de *legitimidad, dignidad, igualdad, equidad y respeto*, sino que también –y a la vez- alientan la creación de modos *"otros" -de pensar, ser, estar, aprender, enseñar, soñar y vivir* que cruzan fronteras. La *interculturalidad crítica y la de-colonialidad*, en este sentido, son proyectos, procesos y luchas que se entretejen conceptualmente y pedagógicamente, alentando unas fuerza, iniciativa y agencia ética-moral que hacen *cuestionar, trastornar, sacudir, rearmar y construir*. Esta fuerza, iniciativa, agencia y sus prácticas dan base para lo que nombro a continuación "*pedagogía de-colonial"*. (Walsh, 2012, p.10)

Lograr la interiorización en los estudiantes y docentes de la importancia que es vivenciar una *interculturalidad crítica* como garante del respeto entre culturas, en el caso que nos ocupa la *territorialidad*, como hasta ahora lo viene realizando la comunidad afrodescendiente y campesina (mestizos), más no las comunidades indígenas organizados en resguardos. Estos conflictos muy comunes en la zona industrial del norte del Cauca han llevado a cantidad de enfrentamientos violentos, con armas blancas y de fuego, por el control del poder territorial, máxime con la presencia de cultivos de uso ilícito *-canabis-*. En este sentido la Institución Educativa lleva a pensar sobre el problema, sobre sus causas, a recuperar los valores y a tener una base sólida de identidad como garante de la tolerancia y el respeto dentro de la convivencia, bien sea dentro de la institución o fuera de la misma; porque se está rescatando es la humanidad, la filosofía humanística que reivindicaba Freire (1993) en todos sus escritos, *no puede ser una confrontación armada de pobres entre pobres que abren más las brechas de desigualdades sociales, frente al monopolio de los grandes emporios azucareros del lugar.*

En este sentido, es invitar a los docentes y a la comunidad desde la pedagogía crítica social latinoamericana a reconocernos como *seres humanos*, con derechos y libertades, con la capacidad de encontrar en el diálogo el espacio de concertación y de encuentro con el *otro*. Las diferencias violentas entre los grupos que comparten la misma desesperanza, la misma vulnerabilidad, marginalidad, le desplazamiento forzado y el sometimiento favorece el poder capitalista y a los terratenientes del norte del Cauca- *divide y reinarás- (*Maquiavelo). Surge entonces la necesidad, de buscar la solidaridad y la cohesión social frente a un mismo enemigo que ha llevado a las familias a la desgracia, austeridad extrema y a depender económicamente de las miserias que pagan por ser esclavos como ya se dijo de los grandes emporios azucareros.

> El enfoque y la práctica que desprende la interculturalidad crítica no es funcional al modelo social vigente, sino cuestionador. Mientras que la interculturalidad funcional asume la diversidad cultural como eje central, apuntalando su reconocimiento e inclusión dentro de la sociedad y el Estado nacionales (uninacionales por práctica y concepción) y dejando por fuera los dispositivos y patrones de poder institucional-estructural -las que mantienen la desigualdad-, la interculturalidad crítica parte del problema de poder, su patrón de racialización y la diferencia (colonial no simplemente cultural) que ha sido construida a función de ello. El interculturalismo funcional responde a, y parte, de los intereses y necesidades de las instituciones sociales; la interculturalidad crítica, en cambio, es una construcción de, y, desde la gente que ha sufrido una historia de sometimiento y subalternización. (Walsh, 2005, pg. 7)

El compromiso sigue siendo mayor puesto que la interculturalidad obliga a fortalecer las culturas propias de cada etnia y, a su vez aprender de las otras sin determinar el hacer de estas otras que, garantizan el respeto a la diferencia y al redescubrimiento de los valores propios de cada una. Al desarrollar el dialogo intercultural se está afianzando la democracia participativa guiada hacia una cultura de y para la paz, la tolerancia y la convivencia. Se puede demostrar así que, si a través de los tiempos las comunidades que habitan en este territorio tuvieron mucho tiempo de paz, y si dentro de la institución educativa se han logrado obtener espacios de convivencia pacífica, entonces, cuáles son los actores interesados en dividir a las comunidades, en buscar confrontaciones, quienes son los ganadores del conflicto y quienes son los perdedores. El llamado es a aplicar algunas metodologías emancipadoras y de empoderamiento que afiancen y fortalezcan las prácticas interculturales, donde se garantice el respeto por los espacios, saberes, costumbres, en fin, la cultura de cada grupo étnico.

Fotografía 57. Afrocolombianos y campesinos despojados de sus tierras, ahora esclavos de la industria azucarera en el norte del Cauca. Fuente: Periódico El País

La naturaleza envía mensajes que la mente ciega no alcanza a comprender, la abundancia de cosechas en tierras fértiles donde solo subsiste el monocultivo *caña de azúcar y canabis*, por eso, las inundaciones, los desastres naturales que hacen un llamado a la solidaridad, a encontrarnos en nuestra humanidad, en sentirnos muy próximos, frente a las leyes de los hombres que nos distancian; el *espíritu de solidaridad* hace que las personas espontáneamente participen demostrando que la acción humanitaria es la que más vale en cualquier momento de la existencia.

Una tarea significativa es poder realizar una caracterización de las identidades culturales delas familias que conforman la comunidad de la Institución Educativa Técnico El Ortigal, puesto que cada una de ellas, tienen patrones de identidad y pertenencia dignos de ser reconocidos. Esta acción transformadora por sencilla que parezca, está apuntando a algo más grande, buscar la cohesión social de la comunidad, frente a las amenazas externas –*los emporios industriales*-. El capitalismo salvaje promovido por la modernidad, se siente con toda su intensidad en el norte del Cauca, la contaminación y la presencia de actores armados (autodefensas), hacen que las comunidades enciendan las alarmas que, estén atentas a los movimientos de diversas personalidades camufladas, a los programas de beneficencia del Estado por su carácter dañino porque detrás viene la cuenta de cobro. La *resistencia* se logra si se cuenta con valores colectivos e identidad los que forman un caparazón frente a influencias externas.

Los medios de comunicación como manipuladores de masas al servicio del capitalismo salvaje, hace ver a sus habitantes como grupos que no han salido del *salvajismo*, muy por el contrario el trabajo emancipador de la Institución Educativa EL Ortigal es visibilizar a los grupos poblacionales como comunidades organizadas multiétnicas, multiculturales que han encontrado en la *interculturalidad crítica* el espacio para entenderse; para solucionar sus diferencias y cerrar desde la base las brechas de desigualdad social, haciéndose unos a otros muy próximos, gracias a los valores de la solidaridad y fraternidad.

Fotografía 58. Movilizaciones de resistencia afrocolombianas en el norte del Cauca
Fuente: Procesos de Comunidades Negras de Colombia

Los valores monoculturales[47] del eurocentrismo son factores de dominación y van en contra de la multiculturalidad y la multietnicidad[48]. Razón por la cual es *sine qua non* cultivar con el amor y afecto que caracteriza estas culturas sin romper con las responsabilidades ambientales, sociales y culturales en general, que rompan con el eurocentrismo y garantice una mejor convivencia. Primero en cada una de ellas, generar el arraigo y pertenencia en cada uno de sus miembros, pero a la vez expresar hacia las otras culturas su solidaridad y respeto que les ha permitido resistir en el tiempo mediante una lucha silenciosa e invisible por la cultura dominante.

Ha sido un trabajo muy arduo el volver a fomentar en los estudiantes y docentes valores tales como: del respeto, tolerancia, alegría, solidaridad, cooperación, identidad intercultural, expresiones artísticas, la espiritualidad y todo lo que tiene que ver con el ser y hacer una comunidad consciente de su emancipación. Para ello se ha venido fomentando por parte de los directores de grupo, los comités de apoyo de la comunidad educativa, las familias, las directivas institucionales y comunidad en general que ha venido aportando desde sus acciones a una pedagogía de interculturalidad que brinda seguridad y arraigo a cada uno de los miembros. Se ha implementado un lema que ya es popular en los estudiantes: *Padre no se deje desplazar por alguna persona. Sean más responsables con sus hijos*. Que ha permitido que los padres se apersonen de sus hijos e hijas para que estos aprendan con los actos de sus mayores que los valores se practican y no solo se predican.

Fotografía 59. Líderes afrocolombianos amenazados por grupos armados ilegales financiados por la industria azucarera. Fuente: Revista Semana.

[47] Monoculturales. A partir de La Constitución Política Colombiana de 1991 se dio el reconocimiento oficial de la diferentes culturas que existían en el país, y que resistieron a pesar de los embates del eurocentrismo con su modernidad aplastante a las diferencias y diversidad existente de comunidades en América Latina y el Caribe, donde hace parte la I.E.T del Ortigal en Miranda Cauca Colombia. (Constitución Política de Colombia, 1991, 2007, art.7)

[48] Multietnicidad. La Constitución Política Colombiana de 1991 reconoció que el país era multiétnico, que es reconocer que no solo existe una sola etnia sino varias. Por ejemplo la afrodescendiente, indígena y dentro de estas también existen diferencias que deben ser respetadas por la multiculturalidad existente y no la monocultura que afirmaba el eurocentrismo y nortecentrismo. (Constitución Política de Colombia, 1991, 2007, art.7)

Dentro de esta tradición se retoma a Raúl Fornet Betancourt quien nos guía dentro de las tradiciones del humanismo y rescata la razón integral y sobre todo de la sabiduría del *saber vivir*, del aprovechar el mestizaje y las diferentes etnias existentes en El Ortigal como camino y practica de universalización y filosofía narrativa, donde estas comunidades son tan ricas y profundas con este saber narrativo por la oralidad que los caracteriza desde sus propias raíces ancestrales:

> No se nos escapa que, haciendo causa común con América, la filosofía española y portuguesa resultan un claro signo de contradicción para la cultura hegemónica de su continente. ¡Pero de eso se trata precisamente! Pues ello es señal de que están ya contribuyendo a la capacitación intercultural de la filosofía europea y, por lo mismo, a la universalización de relaciones filosóficas sin hegemonías de ninguna cultura. (Fornet, 2005, p.70)

Se aprecia la invitación de fortalecer la filosofía, pero Fornet, lo hace reconociendo la española y portuguesa aunada a la filosofía latinoamericana y caribeña para eliminar la hegemonía cultural eurocéntrica que nació con la colonización, se fortaleció con el modernismo y continua con el postmodernismo. Miremos los planeamientos filosóficos de Catherine Walsh ante la invitación de Fornet quien planteando desde la filosofía latinoamericana el rescate, pero mirando la historia ejecutada también por Europa y Norteamérica:

> En esta tradición [de los movimientos sociales], la interculturalidad aparece como parte del discurso político y reivindicativo de poblaciones afectadas por el desarrollo de capitalismo vía despojo de la tierra, por la ocupación de sus territorios por colonos portadores de otras tradiciones y valores culturales, por el desplazamiento de sus lugares de origen hacia otros territorios, particularmente las grandes ciudades, en donde se estructuran complejos culturales multiétnicos, pluri-regionales, intergeneracionales, de género y de oficio, que plantean retos difíciles de resolver mediante los mecanismos tradicionales de la democracia transformista que caracteriza nuestro régimen social y político. […] Ha sido la ubicación de estas luchas [emancipatorias y de resistencia de los pueblos indígenas y afro en América Latina] y de sus desarrollos en los nuevos contextos nacionales e internacionales la que actualiza la discusión y nos obliga a precisar sus contenidos. (Walsh, 2005, p.12)

Esta claridad se continúa ambicionando desde y con los estudiantes y docente con los aportes valiosos de Catherine Walsh quien brillantemente continúa afirmando:

> Entender la interculturalidad como proceso y proyecto dirigido hacia la construcción de modos "otros" del *poder, saber, ser y vivir*, permite ir mucho más allá de los supuestos y manifestaciones actuales de la educación intercultural, la educación intercultural bilingüe o inclusive la filosofía intercultural. No es argumentar a partir de la simple relación entre grupos, prácticas o pensamientos culturales, por la incorporación de los tradicionalmente excluidos dentro de las estructuras (educativas, disciplinares o de pensamiento) existentes, o solamente a partir de la creación de programas "especiales" que permiten que la educación "normal" y "universal" siga perpetuando prácticas y pensamientos racializados y excluyentes… (Walsh, 2005, p.12-16)

Para ello se requiere no solo apreciar la educación desde la Institución Educativa El Ortigal, sino ir mucho más allá y apreciar la universidad que, *tiene un importante papel para jugar en este momento para promover el diálogo intercultural y la construcción de una cultura de la paz, tolerancia y convivencia. Igualmente debe interesarse más por el estudio profundo de las características de las civilizaciones que permitan explicaciones y comprensiones de comportamientos sociales en un ambiente de pluralismo y tolerancia.* (ASCUN, 2007, p.20).

> También indagar sobre cómo la apuesta descoloniza-dora de Fanón, basada en la problemática de racialización y deshumanización, hace tensionar a Freire. Eso me llevó a releer a Fanón poniendo atención particular en su propia pedagogía, lo que, a la vez, me encaminó hacia la idea de pedagogías de-coloniales. Pedagogías entendidas como las metodologías producidas en los contextos de lucha, marginalización, resistencia y lo que Adolfo Albán ha llamado "re-existencia"; pedagogías como prácticas insurgentes que agrietan la modernidad/colonialidad y hacen posible maneras muy otras de s*er, estar, pensar, saber, sentir, existir y vivir-con*. (Walsh, 2013, p. 1)

Fotografía 60. Educación para la libertad. Miranda Cauca
Fuente: propia

Se puede apreciar que el debate y sobre todo la lucha que se ha iniciado desde hace varias décadas en Latinoamérica y el Caribe en muy fuerte, El Ortigal en Miranda, Cauca no está aislada de esta atroz modernidad y postmodernidad que atropella sin discriminación alguna todas las culturas existentes en América Latina y el Caribe, es más es el epicentro del conflicto entre industrialización, territorialidad, multi etnias y actores armados, pero también es cierto que las comunidades hay generado resistencias a este *mono saber* y plantean desde muchas partes su resistencia *sentipensante* que garantice la permanencia en la universal cultura del planeta.

La comunidad de El Ortigal continua mejorando los niveles de convivencia democrática a pesar de la existencia de grupos al margen de la ley y la fuerte presencia de cultivos de uso ilícito, más el incremento de parques industriales que generan conflicto por la posesión de la tierra, contaminación y desabastecimiento de agua, entre muchas otras dificultades. Pero esto no ha generado enfrentamientos desde el punto de vista cultural, sino que sea logrado que el respeto y tolerancia entre comunidades étnicas, y porque no se puede estar gestando un sincretismo cultural o como diría Canclíni, un hibrido[49] cultural está naciendo.

Ahora bien, existe una presión de la globalización que no permite la participación de la periferia o culturas invisibilizadas por el poder, porque no les importa para nada fortalecerlas o ampliarlas. Apreciándose que la multiculturalidad y la diversidad cultural existente en Latinoamérica y el Caribe no hacen parte de ninguno de los planes de desarrollo o proyectos que tenga la educación para brindar real inclusión a las diferentes etnias culturales o el reconocimiento a la multiculturalidad. La etnoeducación es una posible herramienta para romper la atomización que se da por parte de las comunidades en vista que es:

> el proceso social permanente de reflexión y construcción colectiva, mediante el cual los pueblos indígenas y afrocolombianos fortalecen su autonomía en el marco de la interculturalidad, posibilitando la interiorización y producción de valores, de conocimientos, y el desarrollo de habilidades y destrezas conforme a su realidad cultural, expresada en su proyecto global de vida. (MEN, 1995, p.34)

Valores *mono-culturales* del *eurocentrismo* y *norte americanismo* han deteriorado las relaciones personales entre los seres humanos y lo han realizado por medio de la modernidad al negar las individualidades de cada cultura. La globalización[50] continúa afianzando la desnaturalización y negación de la multiculturalidad existente en el universo y atropella inmisericordialmente cualquier tipo de saber que nazca con el fin de evitar que se liberen de las cadenas dominantes de la modernidad /postmodernidad. La globalización atomiza las mentes de la juventud, impidiendo el raciocinio creativo, innovador, memorístico, productivo de cada uno de los miembros de las diferentes culturas existentes como es el caso de la Institución Educativa El Ortigal de Miranda. Aníbal Quijano ha venido pensando sobre la dominación que ejerce el hemisferio norte sobre los pueblos latinoamericanos y caribeños y en sus análisis aclara que la:

[49] La obra ofrece un estudio sobre la concepción del mundo de la cultura en América Latina (lo tradicional, lo moderno, lo culto, lo popular y lo masivo), además de mostrar la relación que se establece con los mecanismos modernos como es el caso de los medios de comunicación, "que parecían dedicados a sustituir el arte culto y el folclor, [y] ahora los difunden masivamente". https://es.wikipedia.org/wiki/Culturas_h%C3%ADbridas

[50] En palabras De Sousa, *globalización es la escala que en los últimos veinte años adquirió una importancia sin precedentes en los más diversos campos sociales. Se trata de la escala que privilegia las entidades o realidades que extienden su ámbito por todo el globo y que, al hacerlo, adquieren la prerrogativa de designar entidades o realidades rivales como locales que extienden su ámbito por todo el globo y que, al hacerlo, adquieren la prerrogativa de designar entidades o realidades rivales como locales.* (De Sousa, 2011, p. 16)

> Globalización en curso es, en primer término, la culminación de un proceso que comenzó con la constitución de América y la del capitalismo colonial/moderno y eurocentrado como un nuevo patrón de poder mundial. Uno de los ejes fundamentales de ese patrón de poder es la clasificación social de la población mundial sobre la idea de raza, una construcción mental que expresa la experiencia básica de la dominación colonial y que *ex tunc* permea las dimensiones más importantes del poder mundial, incluyendo su racionalidad específica, el eurocentrismo. (Quijano, 2000, p.1)

Quijano también introduce una importante aclaración referente a la idea de raza y afirma que:

> La idea de raza, en su sentido moderno, no tiene historia conocida a priori de América…. La formación de relaciones sociales fundadas en dicha idea, produjo en América identidades sociales históricamente nuevas: indios, negros y mestizos y redefinió otras. Así términos como español y portugués, más tarde europeo, que hasta entonces indicaban solamente procedencia geográfica o país de origen, *ex tunc* cobraron también, en referencia a las nuevas identidades, una connotación racial. (Quijano, 2000, p.2)

A pesar de aclarar la función de la globalización, el origen de la modernidad. La idea de raza y dejar claro conceptos e ideas que aparentemente se han asumido como verdades sin dudar dice:

> Con acuerdo a esa perspectiva, la modernidad y la racionalidad fueron imaginadas como experiencias y productos exclusivamente europeos. Desde ese punto de vista, las relaciones intersubjetivas y culturales entre Europa, es decir Europa Occidental, y el resto del mundo, fueron codificadas en un juego entero de nuevas categorías: Oriente-Occidente, primitivo-civilizado, mágico/mítico-científico, irracional-racional, tradicional-moderno. En suma, Europa y no-Europa. Incluso así, la única categoría con el debido honor de ser reconocida como el Otro de Europa u "Occidente", fue "Oriente". No los "indios" de América, tampoco los "negros" del África. Estos eran simplemente "primitivos". Por debajo de esa codificación de las relaciones entre europeo/no-europeo, raza es, sin duda, la categoría básica. … Dussel ha propuesto la categoría de transmodernidad como alternativa a la pretensión eurocéntrica de que Europa es la productora original de la modernidad. Según esa propuesta, la constitución del Ego individual diferenciado es lo nuevo que ocurre con América y es la marca de la modernidad, pero tiene lugar no sólo en Europa sino en todo el mundo que se configura a partir de América. (Quijano, 2000, p.11-15)

Todo lo dicho ha permitido que poco a poco los estudiantes y docentes asuman otra forma de actuar frente a la constante negación de los valores que cada comunidad ha logrado traer hasta nuestros días a pesar de ser constantemente negado los saberes, conocimientos, acciones y en general la cultura de cada etnia o comunidad que ha aprendido a convivir desde la marginalidad e invisibilidad que durante tantos años han sido sometidos. Pero ya algunos jóvenes, que son la semilla, han comenzado a preguntar a sus mayores sobre lo vivido por ellos y han rescatado algunas tradiciones desde la propia realidad por eso es importante que los estudiantes, docentes y comunidad en general comprendan que las ideas que nos han transmitido de generación en generación y que en general desconocen los procesos por los cuales las comunidades han pasado para llegar donde se encuentran hoy. Ver los aportes de cada uno de los filósofos latinoamericanos y caribeños que garantizan la esperanza de acabar con los atropellos sufridos constantemente desde la conquista (1492) para renacer como el cóndor que, aunque cansado eleva su vuelo sobre los Andes.

Fotografía 61. Cóndor de Los Andes Parque Nacional Puracé y Parque Nacional Nevado del Huila.
Fuente: Corporación Regional del Cauca (CRC)

Reconocer el contexto de cambio en el que viven los jóvenes, para realizar una aproximación crítica a sus comportamientos por un lado, y por el otro, la historicidad de la comunidad sobre sus orígenes; estos son elementos importantes para un encuentro intercultural generacional, esta acción transformadora permite contar con unas guías o rutas para avanzar o retroceder, según se mire lo hecho. Precisamente Manuel Zapata Olivella pretende pautar a los jóvenes por el cambio generacional que representan, pero esa labor no es fácil puesto que el escritor no solo plantea una cosa aislada de la otra, sino que, por el contrario, sienta las bases para entender que ser hijo tiene que ver con ser padre y con ser familia y que esa familia es rica en saberes y acciones que han permitido llegar hasta donde están hoy.

Podría decirse que Zapata lo dice desde la afrodescendencia; pero eso es aplicable a cualquier comunidad porque son humanidad. Todos sufrieron el esclavismo con todas las formas de atropello que la comunidad afrodescendiente. Es cierto que la comunidad fue traída desde África, pero no fue por voluntad propia y que están aquí en lugares extraños, que ya han hecho suyos, porque la tierra no diferencia los seres humanos como si lo ha hecho la visión *eurocentrista* al negar la multiculturalidad y creerse el centro de todo el universo.

Fotografía 62. Jornadas de resistencia y visivilización afrocolombiana en las Instituciones Educativas del Cauca. Fuente: MEN

Y desde la crítica al modernismo, al postmodernismo, a la discriminación de la humanidad inventada por ellos como razas, a la segregación arbitraria y exagerada negando la humanidad del ser en cualquiera de sus manifestaciones, es lo que debe motivar a jóvenes, docentes, familiares, cuidadores, acudientes, personal institucional, y la misma comunidad en reaprender aprendiendo, en preguntar re-preguntando, en enseñar re-enseñando, en dudar desde el re-dudar y así en todo, garantizando re-aprender y desaprender para ser realmente reconocidos en toda la dimensión de humanidad.

Se han logrado cosas, tomando distancia de Zapata: *Y los esclavos alzados, después de matar a todos los amos se proclamaran dueños de la tierra.* (Zapata, 1983, p. 173). No aniquilando pero si en proceso de repensar lo vivido y confrontarlo con lo expuesto; o la revisión religiosa al decir que: *Otro se niega a recibir el bautizo, alegando que no podía volver a nacer en la otra vida porque su kulonda*[51] *ha sido fecundado por su ancestro solo una vez (…) Anselmo Mina, después de recibir el agua bautismal se huyó dejando dicho que si era esclavo de cristo no podía tener dos amos* (Zapata, 1983, p. 130).

[51] Kulonda: será bautizado con el nombre cristiano de Domingo, pero que todos los negros llamarán Benkos, pues así se llamaba el tatarabuelo rey que sembró su **kulonda**, la semilla física y espiritual con que, entre los Banto, el ancestral auspicia el nacimiento de una criatura(Zapata, 1983, p. 130)

O la resiliencia que se requiere para continuar y lograr todo lo logrado con el esfuerzo y la lucha vivida para dejar huella y continuar fortaleciendo la cultura propia y rescatándola para el bien de la humanidad porque esta memoria[52] garantiza que la comunidad afectada salga adelante *sobreponiéndose al látigo, marchamos en traílla palmoteando en coro y bailando cantos de nuestros padres africanos*. (Zapata, 1983, p. 140)

Para rescatar todo el aporte de Zapata Olivella a esta América Latina y el Caribe tan adolorida no solo por el saqueo continuo hasta hoy de las riquezas naturales, sino por el holocausto cometido contra indígenas y africanos que fueron asesinados al resistir a la barbarie del europeo que se creía y cree dueño del mundo. Rescatar la resistencia tal como afirma: *Dispusimos que fundaríamos nuestro reino en la ciudad de los amos: un patio común para las naciones fula, mina, la Angola y conga. Nos reuníamos a tocar y bailar tambor* (Zapata, 1983, p. 132), a lo que agregaría Montenegro: *A pesar de haber marcado su piel sus únicos dueños eran sus Orichas. De esta forma, Benkos, Mackandal, Bouckman, Malcom X y Martín Luther King como parte del Muntu quisieron de alguna forma superponer su cosmogonía mediante un proceso.*

Fotografía 63. La tradición oral como estrategia de resistencia
Fuente: Edwin cuero

[52]: Cualquier aprendizaje conlleva almacenar un recuerdo nuevo en una determinada ubicación de la memoria, lo que permite añadir y expandir lo que ya está en ese lugar. Lo que ha garantizado que las comunidades generen resistencia nemotécnica. (Cobo-Moravec, 2011, p. 191).

Para finalizar es importante que se tenga conciencia de formar a nuestros estudiantes con un pensamiento positivo y de éxito. Positivo porque en la mayoría de ocasiones se ve que desean aprender pero se desmotivan muy fácilmente. También aquí le corresponde a los educadores, padres de familia, cuidadores, acudientes observar que puede estar pasando con su hijo, sobrino, familiar, amigo o vecino quienes pueden estar asumiendo comportamientos no *ad hoc* en el objetivo de formar estudiantes con deseo de mejorar y convalidar su existencia. Y de éxito porque se desea formar personas con futuro cada vez mejor, y para ello se necesita que se piense correctamente. Por eso invitamos a Polanco que con sus palabras precisas y acertadas expresa lo que se desea lograr con cada uno de los estudiantes desde la educación en El Ortigal para Miranda, el Cauca, Colombia, América Latina y el Caribe, al educar un ciudadano con criterios propios y de éxito:

> Si esta educación comunicara no lo que quieren las clases dominantes del poder, sino por lo contrario, que formara seres humanos creativos capaces de inspirar, de dar riendas sueltas a sus alas de libertad, a sus sueños y utopías; se estaría desarrollando en los individuos la virtud de comunicarse efectivamente con los otros y así mismo se contribuirá a construir sociedades de éxito. (2016)

En otro apartado agrega:

> Una comunicación humana efectiva, permite la interacción de las personas, en un mundo desarrollado donde la no compresión es la nota predominante, causa de la violencia y la guerra. *La compresión de los seres humanos es un problema vital de la educación*….Para alcanzar la meta de una sociedad exitosa en un contexto como el nuestro, se hace necesario educar a un hombre nuevo que aprenda las competencias mínimas de *sentir, pensar, vivir y convivir* para crear una cultura de ciudadanía, elementos mínimos de convivencia con capacidad de comprender a sus semejantes y a romper los obstáculos de odio y guerra. Una sociedad exitosa deberá tener la gran capacidad de aprender de sus errores para entender que alcanzar el éxito es un camino difícil, que requiere *esfuerzo, creatividad, iniciativa y perseverancia* tras años de pruebas y equivocaciones; las sociedades exitosas entienden que en cada error y en cada fracaso hay una oportunidad para ser mejor. …Un hombre exitoso entiende que nadie es víctima de nadie y que únicamente él es responsable de sus actos; es un ser humano que cada vez se siente más dueño de sí mismo y menos víctima de las circunstancias. (Polanco, 2016, p. 3,13-14)

La educación transformadora:
resultado de la emancipación y el empoderamiento

La educación transformadora:
resultado de la emancipación y el empoderamiento

Fotografía 64. Empoderamiento de la comunidad –seguridad alimentaria
Fuente: Hernan Valverde

Al referirnos a la Educación Transformadora o los Proyectos Educativos Transformadores (PET), se aborda una filosofía liberadora propuesta por Freire y Catherine Walsh, quien propone el desarrollo del Pensamiento Crítico Social Latinoamericano, el cual implica, una nueva cosmovisión y el cuestionamiento de las realidades sociales y situaciones históricas de latino América para entender el mundo, interpretarlo y hacer una lectura desde otra mirada, a la vez intervenirlo para buscar un mejor vivir desde las colectividades u organizaciones de base, en esta fase ya empoderadas. En este nivel de formación se hace necesario, "contar con personas críticas y creativas capaces de entender el mundo que nos rodea, analizándolo para lograr una mejor calidad de vida" (Freire, 2013).

Fotografía 65. Seguridad Alimentaria – Técnica de goteo en el cultivo de frutales.
Fuente: propia

En los capítulos anteriores se realizó una profunda reflexión sobre el colonialismo, el giro de-colonial como factor determinante en la transformación social de los pueblos de América Latina y el Caribe, en el texto se deja claro que el primer paso es la *concienciación* como ya lo escribió Paulo Freire (1973) en Pedagogía del Oprimido, para quitarse las vendas creadas por el colonialismo-modernidad, se requiere hacer una *lectura crítica de las realidades sociales e históricas,* proceso que demanda la apertura de educadores progresistas capaces de asumir otros retos con autonomía y libertad de cátedra, en un diálogo permanente con sus educandos y comunidades –*dialogicidad*-. En estos escenarios tomando palabras de Freire se aprende en comunión, en comunidad.

El diálogo trae consigo la *solidaridad* que nos hace ver más próximos como seres humanos, ella nos lleva a otro paso importante la *convivencia y el ejercicio de la ciudadanía.* Para convivir hay que vivir, eso significa saber que tanto estamos preparados para ceder –exige renuncias-. No hay convivencia con posturas radicales.

El siguiente paso es la *emancipación;* estamos en un continente donde sus habitantes no quieren romper las cadenas de la colonialidad. La educación latinoamericana debe llevar a los escolares a pensar, a despertar la curiosidad, a crear sueños y utopías, a formular preguntas, cada vez más elaboradas y a pensar en las soluciones.

Luego se seguirá con el *empoderamiento individual y colectivo.* En este proceso es fundamental la educación, concebida desde otro paradigma: la educación transformadora, la educación crítica social latinoamericana, capaz de generar fisuras al capitalismo salvaje – a la colonialidad de la modernidad postergada que se niega a ceder.

Es en este momento donde la escuela es capaz de rediseñar el currículo, para generar conocimiento y tecnologías desde el sur. No requerimos que nadie nos busque soluciones a nuestros problemas. Es darle una mirada al conocimiento de nuestras raíces ancestrales y a partir de allí construir el nuevo conocimiento y la tecnología que necesitamos.

El liderazgo, esta es la razón de ser de la educación y la pedagogía –formar líderes- capaces de influir en las comunidades para cambiar las realidades sociales. Esta es la esencia de una intervención educativa acertada, va mucho más allá de la educación por competencias y de la construcción del conocimiento –pedagogía cognitiva-, si no enseñamos a pensar, a convivir, a empoderar, mucho menos tendremos líderes que participen activamente en una democracia. Este tema resulta ajeno a los modelos educativos impuestos, por el contrario, la escuela se empeña en seguir sosteniendo la colonialidad – enseñar a cumplir órdenes- a entorpecer la curiosidad y la creatividad, la escuela es la que menos fomenta la participación, se limita a dar transmitir información manipulada. El docente es un instrumento creado por el capitalismo para la manipulación de masas.

Fotografía 66. Cultivos de Fresa – Proyecto Transformador de riqueza colectiva impulsado por el pueblo misak, Silvia, Cauca. Fuente: propia

El emprendimiento, empresarismo, empresa, gestión del conocimiento y la tecnología. Esta es el paso más avanzado de la educación transformadora. Las nuevas mentes buscan soluciones reales a sus problemas, por más simples que parezcan, muchas veces las soluciones están a la vista, pero con la ceguera que nos formaron, no las vemos. (Teoría del Caos de Edward Lorenzs 1962). La riqueza de las naciones está en sus gentes, en su población bien formada, no en los bienes del subsuelo. En esta fase todas las ideas son bienvenidas, todas las personas son importantes y pueden aportar desde sus habilidades y conocimiento heterogéneos. Ya tenemos identidad- nos reconocemos, sabemos lo que queremos, tenemos un mejor vivir, hemos encontrado en el diálogo y la reconciliación nuevos elementos de convivencia y solidaridad, hemos buscado la solución alimentaria para evitar la manipulación, a la vez que generamos fisuras al capitalismo, lideramos otros procesos y ahora llega el momento de compartir, de posicionarnos y de crecer. Hay que generar riqueza colectiva dirigida al mejor vivir, de unos pocos, sino de todos. Producimos y exportamos conocimiento y tecnologías, porque estamos en el mejor país, en las mejores tierras y climas, porque la *pobreza* que nos heredó la iglesia, fue cosa del pasado, porque encontramos la fórmula para crecer juntos, crecer en comunión para un *mejor vivir*. Esa es la bendición de haber nacido en las tierras de Abyá Yalá.

La educación liberadora que propone Freire está enfocada en formar personas pensantes, comprometidas con su devenir y el desarrollo de los países; este supuesto teórico solo se alcanzará cuando el educando haya elaborado constructos del camino hacia la liberación, reafirmación de su identidad gracias a una nueva manera de construir el pensamiento. Una educación crítica, reflexiva, transformadora, favorece la reflexionar de las personas para ubicarlas en contextos reales de una sociedad, y su papel dentro de las diversas relaciones con sus semejantes. “Reflexionar y tener sus propios pensamientos hace libres a las personas para opinar, criticar, constructivamente, proponer es más el pensamiento es la re-afirmación de su propia existencia.” (Palva, 2004, p. 134). En el contexto de América Latina y el Caribe las ideas de la educación para la liberación fueron acogidas de la mejor manera dentro de las organizaciones sociales y los nuevos movimientos sociales, y dentro de proceso de educación informal. Pero hoy en día esas propuestas, que han adoptado diferentes denominaciones se han decantado en nuevas propuestas de educación popular que se abren espacio en diferentes contextos: “La educación para la liberación ha marcado con su sello indeleble las propuestas de educación popular en las que estamos comprometidas muchos educadores y educadoras populares latinoamericanos.” (Jara, 2009, p. 21)

Para Alfonso Torres (2012) “las experiencias y reflexiones del profesor de historia y filosofía de la Universidad de Recife se constituyen la primera propuesta pedagógica de educación popular*”* (p. 2).

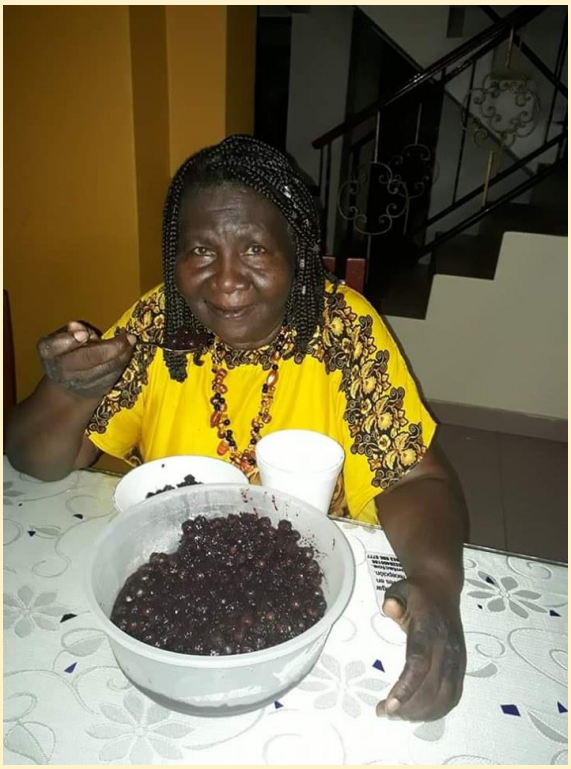
Fotografías 67 y 68. Pueblo Misak. Seguridad alimentaria. Fuente: propia

A modo de conclusión, acompañado por experiencias transformadoras impulsadas por el *pueblo misak* (guambianos), en el municipio de Silvia, Cauca, quienes le apostaron a un *mejor vivir* y a la creación de riqueza colectiva a partir de la agroindustria. Su capacidad organizativa milenaria y de trabajo es digno de admiración. Otra experiencia similar la tiene el municipio de Inzá Cauca con el movimiento campesino constituido como todo un fenómeno propio para realizar investigación social; terminaremos con los principales aportes que nos dejan los grandes pensadores latinoamericanos, soporte teórico de la propuesta de Educación Transformadora y de los Proyectos Educativos Transformadores PET como la nueva apuesta pedagógica que deben impulsar los países de América Latina y el Caribe. Para tal efecto se abordarán las siguientes conexiones: *PET-Liberación-emancipación; PET-Conocimiento, PET- sistema educativo, y, PET-Filosofía intercultural y multicultural.*

Como docentes latinoamericanos tenemos un compromiso frente a nuestros estudiantes de hacer de ellos personas críticas, autónomas y competentes, actores de una sociedad cuyo resultado sea la consecuencia de aprendizajes significativos, que dependan de sus características personales, del mundo que los rodea. Es necesario también entender que nos desenvolvemos en contextos de diversidad cultural, por ende es fundamental superar el pensamiento único y el paradigma hegemónico que existe un solo mundo y un solo método para estudiarlo, aprehenderlo y desechar otras formas de pensamiento y, de relación con las realidades circundantes.

Fotografía 69. Análisis de oportunidades. Empoderamiento a la población afro. Fuente propia

Las instituciones educativas deben desplegar y enriquecer los saberes previos, propios y diversos, para que los sujetos del proceso puedan llegar a posicionarse como seres responsables, eficaces y críticos que, pongan en práctica para hacerse actores y participar dentro de una sociedad, al tener como base la solidaridad, el esfuerzo la perseverancia, qué son actitudes de desarrollo personal y del desarrollo comunitario. Se hace necesario, entonces, favorecer la seguridad de sí mismos y de la comunidad, seres capaces de hacer sus propias hipótesis, confirmarlas o rechazarlas, debatiéndolas y sometiéndolas a contrastación.



Freire es un buen hijo de su tiempo" expresa Marcos Raúl Mejía. Lo es porque fue consecuente con su postulado de "estar con el mundo". Su obra, como veremos más adelante, se basa en su experiencia y, por ende, se desarrolla en un contexto concreto, segunda mitad del siglo XX. Época que, guardando las diferencias entre cada década, produjo una corriente en procura de generar pensamiento propio desde América Latina, en muchos casos, sin renunciar al pensamiento crítico de occidente, se propuso pensar las realidades particulares de nuestros países y construir conceptual y teóricamente desde estas (Toro, 2016).

Fotografía 70. Naidí –una fruta tropical de origen africano con propiedades nutricionales. Otra oportunidad para generar riqueza colectiva. Fuente: propia

Desde un enfoque de la Pedagogía Transformadora, las Instituciones Educativas deben avanzar de las áreas de las disciplinas impuestas a los Proyectos Integradores, este ejercicio requiere mucha formación y compromiso de los docentes. Cada proyecto integrador permite que el educando realice una lectura crítica del contexto, de sus intereses, necesidades, expectativas y proyectos de vida, tome las habilidades de cada uno en el momento de conformar los equipos de trabajo; se realice el planteamiento de la problematización, incluidas las preguntas a las cuales se pretende encontrar respuesta o solución desde un puno de vista global: político, económico, social, antropológico, cognitivo, tecnológico, espiritual, psicológico, axiológico y pedagógico, con temas de actualidad. El proceso de enseñanza y aprendizaje bajo esta mirada se constituye en una poderosa herramienta alternativa de la mente humana al promover la madurez necesaria para distinguir las verdades y falsedades impuestas, lo fantástico de lo real, lo bueno de lo no tan bueno, lo que conlleva la creación de nuevas expectativas para enfrentar los problemas que actualmente plantea el ambiente; es allí donde el estudiante puede comprender las transformaciones ocurridas en la relación naturaleza –sociedad a lo largo del tiempo y como están vinculadas con los distintos procesos sociales, políticos culturales y naturales. A este respecto citamos a Mejía:

> Al calor de esas discusiones se dio un movimiento intelectual con bases sociales y políticas por pensarse desde América Latina, por construir lo propio. Este movimiento, bastante fecundo, generó un pensamiento interpelando lo eurocéntrico, se interpeló a sí mismo y permitió desde la diferencia aventurar un camino que a partir de la década del 50 […] constituye unos troncos básicos qué a lo largo de este siglo, han reelaborado su pensamiento, apostándole a la vigencia y de un pensamiento educativo crítico en América Latina (Mejía, 2011, p.23)

Los nuevos rumbos de la educación y las necesidades que deben ser resueltas en la búsqueda del mejor vivir, llevan a los distintos actores a pensar en un re-estructuración del sistema educativo que implica entre otras cosas al cambio del currículo y las metodologías que lleven a una participación activa del educando; se busquen alternativas fundamentadas en principios de orden filosófico, epistémico, sociológico y pedagógico

Fotografía 71. Los agrocultivos de uva en los valles interandinos son otra oportunidad para los afro. Fuente: propia

Con los fundamentos filosóficos se pretende enfatizar en el carácter histórico y social del hombre presentándolo como protagonista de su historia, responsable de su propio destino y que trasciende como persona y, como miembro de la sociedad. Los fundamentos epistémicos constituyen una reflexión sobre el saber y sobre el papel que le corresponde desempeñar a la ciencia dentro del sistema educativo, a partir de los conocimientos propios de las comunidades.

Fotografía 72. Seguridad Alimentaria. Construcción de galpones para aves con recursos del medio.
Fuente: propia

Los fundamentos sociológicos abordan la acción educativa como fenómeno social en América Latina y el Caribe, como actores y productos de la sociedad, así se puede analizar las nuevas realidades; el compromiso de la educación en la lectura crítica que lleva a las transformaciones y al cierre de brechas generadas por el capitalismo. Los fundamentos epistémicos se dan en función de las teorías, experiencias y descubrimientos sobre las características del entorno; la evolución del conocimiento desde el diálogo de saberes ancestrales y las formas efectivas de aplicar los conocimientos para responder a las necesidades. Los fundamentos pedagógicos recogen los principios y planteamientos de la teoría crítica en la cual el docente es el motor y orientador mientras que el escolar es el protagonista del proceso a partir de sus propias experiencias y de sus propios saberes. La tarea de la escuela es formar líderes. Los troncos a que se refiere Mejía (2011) para impulsar una educación transformadora son:

Fotografía 73. Seguridad Alimentaria. Mucha tierra, suelos fértiles y la pobreza de la mente dada por una mala educación, ha llevado a la población afrocolombiana a vivir en la miseria.
Fuente: propia

> un marxismo desde Latinoamérica (recogiendo los postulados de José María Mariátegui), la teoría de la dependencia (Faleto Dos Santos),la teología de la liberación, el teatro del oprimido, la comunicación popular (Kaplún), la investigación-acción participante –IAP- (Orlando Fals Borda), la colonialidad[53] del saber y el conocimiento (Aníbal Quijano), la filosofía de la liberación (Enrique Dussel), la sicología social (Marti-Baró), la ética (Boff), el desarrollo a escala humana (Max Neef) y la sistematización de experiencias (Mejía, 2011).

Los objetivos de la educación deberán orientar a los individuos a educarse para la vida siendo el eje sobre el cual se organizará el currículo el cual deberá ser situado histórica, social e interdisciplinariamente para alcanzar su integralidad, y el desarrollo tanto del aspecto cognitivo, sino también el aspecto socio afectivo; de la misma manera hacer de ellos personas capaces de conocer-cambiar para mejorar el mundo en el cual se están inmersos y de este modo sean capaces de transformar su realidad.

[53] Colonialidad "La colonialidad es un fenómeno histórico mucho más complejo [que el colonialismo] que se extiende hasta nuestro presente y se refiere a un patrón de poder que opera a través de la naturalización de jerarquías territoriales, raciales, culturales y epistémicas, posibilitando la reproducción de relaciones de dominación (…) colonialidad es un patrón o matriz de poder que estructura el sistema mundo moderno en que el trabajo, las subjetividades, los conocimientos, los lugares y los serse humanos del planeta son jerarquizados y gobernados a partir de su racialización en el marco de operación de cierto modo de producción y distribución de la riqueza" (Restrepo & Rojas, 2010, págs. 15-16).

En cuanto a los contenidos, estos deben ofrecer principios básicos que le permitan al educando enriquecer y profundizar sus experiencias, ser el actor de su propio aprendizaje y que sea la margen para la adecuación a las necesidades e intereses. Metodológicamente se propone que las áreas se desarrollen de manera integrada e interdisciplinaria respetando así la percepción globalizante del niño como un medio para enriquecer sus conocimientos que lo lleven al alcance de destrezas, actitudes y valores que le permitan avanzar en sus dimensiones humanas partiendo de sus propias experiencias respetando sus saberes y así de manera progresiva llevarlo al desarrollo de su personalidad. Lo anterior significa que el conocimiento occidental fragmentado en áreas del conocimiento, como ya se viene afirmando, se debe cambiar desde la visión epistémica por proyectos integradores que responden a preguntas problémicas.

Durante la última década la Educación propone un camino que debe tener sus inicios en los saberes previos y la educación como tal debe ser un desafío para educadores a la iniciativa y creatividad que exige un espíritu investigativo, capacitación permanente, conocer y clarificar qué y para que se aprende. Según los postulados de Aníbal Quijano y Walter Mignolo, dos grandes pensadores quienes abarcan la realidad de América Latina destacan dos elementos que constituyen el Paradigma De-colonial[54], que han permitido el análisis crítico de la realidad desde los noventa en el mundo intelectual el saber popular en este sentido retoma las ideas Joao Francisco De Souza y Orlando Fals Borda:

> El primero con la separación de saberes populares entre el saber popular y el conocimiento científico, que deben unificarse para generar procesos que conlleven al cambio social en una nueva cultura popular, constituido con el mismo proceso de transformación (De Souza, 2006). Para el segundo, con el saber popular tiene su propia racionalidad y estructura de causalidad por lo cual en la Investigación Acción Participativa de vital importancia el reconocimiento de la sabiduría popular, el sentido común y la cultura del pueblo, -es decir el saber popular- para crear conocimientos científicos (Toro, 2016).

Bajo estos lineamientos educadores y educandos inician su trabajo con la caracterización de la población: de sus habitantes, de su esperanza de vida, de sus debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, de la identificación de desgastes que los hace menos productivos y de la capacidad creativa heredada mediante las habilidades. Enseñar a los educandos la forma en la que pueden racionalizar los procesos educativos. Después de la caracterización del contexto se identifican los impactos sobre la acción trasformadora para derivar desafíos y acciones transformadoras, priorizadas en la intervención educativa.

[54] "El concepto decolonialidad da cuenta del pensamiento que analiza críticamente la matriz del poder colonial que, en el capitalismo global persiste bajo formas de conocimiento totalizantes que reafirman el binomio dominador-dominado. Distintas prácticas, voces y movimientos, como por ejemplo los feminismos negros, el pensamiento queer, las universidades indígenas, entre otros, se sitúan como espacios transdisciplinares que abren nuevas epistemes del conocimiento más allá de las jerarquías epistémicas globales. Se trata de pensamientos que se producen desde un conocimiento situado; desde identidades y espacios geopolíticos históricamente subalternizados, que imaginan y accionan otros modos de habitar el mundo. Plantear la producción de imágenes desde una estética de-colonial, supondría, de acuerdo a estos conocimientos críticos, desmontar la representación eurocentrista, sexista, racial y patriarcal que aun rige el canon visual del pensamiento hegemónico. Pensar las prácticas audiovisuales en clave decolonial, supondría también ponerlas al servicio de los grupos y movimientos sociales que aspiran a abrir horizontes pluriuniversales" (Subtramas, 2018).

Bajo estos fundamentos filosóficos el PET está direccionado a mejorar las prácticas educativas, dando prioridad a la formación de docentes para fortalecer organizaciones y movimientos que generan conocimiento y pensamiento crítico[55]; promover la participación social que incide en las políticas públicas que conducen a generar mejores condiciones de vida en los educandos; desarrollar sus derechos de autonomía y autogestión, -liderazgo y emprendimiento-.Hay que evolucionar de los PEI a los PET porque los últimos significan realidad, contexto, transdisciplinariedad, integralidad, curiosidad, creatividad, innovación, trabajo en equipo, aprendizaje colaborativo y cooperativo, autonomía y liderazgo.

Fotografías 74 y 75. Contraste: rostros de desesperanza frente a rostros cargados de energía. De una mala educación a una educación transformadora. Fuente: propia

[55] El pensamiento crítico planteado por Freire lo debemos entender como una actividad mental, específica e integrada, para comprender el mundo y la actividad pedagógica. Si esto es así, un punto de partida es reconocer que el currículum se define no como un conjunto de saberes elaborados por expertos, sino como un proceso en el que intervienen todos los sectores implicados en el proceso educativo. El pensamiento crítico en Paulo Freire es pensamiento y es acción. Considera que la realidad es punto de partida del acto de conocer. Su pensamiento está profundamente cimentado en el concepto de libertad, concepto que pone al servicio de la transformación de los procesos educativos y sociopolíticos. Busca que las y los estudiantes y las y los docentes dejen de ser objetos pasivos de una historia estática y dogmática, para convertirse en sujetos responsables, capaces de conocer y de crear su propia historia (Torres, 2014).

Ahora bien, para intuir la conexión *PET- Filosofía intercultural y multicultural*, partimos de las diferentes maneras de referirse y abordar la temática y los desafíos que impone la interculturalidad[56]. La primera de ellas, *la relacional,* se refiere al intercambio entre culturas, bien sea por razones históricas y geográficas, como ocurre en la mayor parte del territorio caucano, en donde "personas, prácticas, saberes, valores y tradiciones culturales" distintas han estado continuamente en proceso de intercambio" (Walsh, 2010, p.77). Sin embargo, como lo afirma Walsh, "esta es una perspectiva que limita el análisis de la interculturalidad en tanto lo asocia a la diferencia, a la vez que oculta las relaciones de poder". (Walsh, 2010, p.77)

El segundo desafío de la interculturalidad es la *perspectiva funcional* de abordaje de la interculturalidad. Aquí parte del *reconocimiento de la diversidad y la diferencia*, con miras a la inclusión al orden social establecido, "sin cuestionar las asimetrías sociales, de poder o económicas. Por esta razón es una perspectiva funcional a modelos de desarrollo hegemónicos como el actual proyecto neoliberal" (Walsh, 2010). Es así como podemos encontrar una explicación de por qué el ordenamiento jurídico colombiano consagra el Estado Social de Derecho, y el Estado Pluriétnico y Multicultural, cuando al mismo tiempo consagra un modelo de desarrollo neoliberal. Por ello es necesario asumir una perspectiva crítica frente a la interculturalidad, para tal efecto se debe partir del problema estructural-colonial-racial. Es decir de, *-un reconocimiento de que la diferencia se construye dentro de una estructura y matriz colonial de poder racializado y jerarquizado, con los blancos y "blanqueados" en la cima y los pueblos indígenas y afrodescendientes en los peldaños inferiores-*.

Desde esta posición, la interculturalidad se entiende como una herramienta, como un proceso y proyecto que se construye desde la gente *-y como demanda de la subalteridad-*, en contraste a la funcional, que se ejerce desde arriba. "Apuntala y requiere la transformación de las estructuras, instituciones y relaciones sociales, y la construcción de condiciones de estar, ser, pensar, conocer, aprender, sentir y vivir distintas." (Walsh, 2010, p. 78). Consecuente con lo anterior, Fuenzalida reconoce la existencia de tres "concepciones ideológicas que proponen diversas orientaciones para atender los fenómenos relativos a la inclusión de los grupos culturalmente diversos y a los modos en que se regulan las relaciones entre estos grupos":

[56] La interculturalidad es la conducta cultural para desenvolverse en contextos de relación de culturas. Es una conducta de las personas o de los grupos humanos en situaciones de multiculturalidad. Se trata de un saber manejarse entre miembros de diferentes culturas con quienes se interactúa. La interculturalidad no implica a priori el "saber manejarse bien o mal", solo implica saber manejarse, pues una u otra alternativa específica dependerá de la política sobre interculturalidad que asumen las personas o los grupos humanos. Dicha política puede estar explícitamente formulada o, lo que es común, estará implícitamente vigente. En este contexto, el prefijo inter no hace referencia sino a la relación entre dos o más culturas, en que actúa el individuo o el grupo humano (Quispe, 2006).

> a) Concepciones de afirmación de la cultura hegemónica[57] de la sociedad mayoritaria del país. b) Concepciones orientadas al reconocimiento de la pluralidad de culturas en aspectos globales o parciales dentro de la sociedad mayoritaria. c) Concepciones orientadas hacia una sociedad intercultural basada en la simetría cultural. En estas últimas se contemplan políticas de reconocimiento de derechos a la diferencia hasta la refundación de los Estados-nación. (2014, p.4)

En la percepción alrededor de la interculturalidad en el modelo educativo actual, encontramos que en los documentos de PEI se declare un profundo respeto por la diversidad cultural y se afirme la búsqueda de un conocimiento científico pertinente y participativo, porque no existe, esta es una de tantas razones para que el sistema educativo colombiano evolucione del *PEI al PET.* Así mismo se declare la práctica de una pedagogía pertinente y adaptada a las condiciones de contextos como las zonas rurales diversas culturalmente. Si se analiza el discurso de los actores de la comunidad académica y comparándola con las concepciones ideológicas sobre la *interculturalidad* propuestas por Fuenzalida, parecieran tener más peso las concepciones orientadas hacia la afirmación hegemónica de la cultura dominante, con acciones de compensación hacia las minorías, acompañadas de concepciones proclives a la pluralidad cultural.

Por otra parte, se aprecia que en las instituciones priman concepciones etnizadas de la diferencia cultural: etnizamos las comunidades afrodescendientes, los indígenas, y a esto se responde con esquemas institucionales de atención a la multiculturalidad. (Rojas & Castillo, 2007, p.13). Esto hace parte de una concepción generalizada en el ámbito nacional de representar las sociedades históricamente "subordinadas o subalternizadas" de acuerdo a las marcas de sus "particularismos culturales", frente a una aparente homogeneidad cultural de los sectores dominantes o mayoritarios, que aparecen como representantes de la cultura universal y desmarcada de cualquier particularismo (Rojas & Castillo, 2007, p.14).

Para Rojas y Castillo (2007), la escuela y la academia (podríamos decir que los sistemas de instrucción no formal que se han desarrollado en el país), han reproducido estas lógicas de representación esencializadas de los otros, aquellos sujetos subalternizados, resaltando su *exotismo*, quienes además se definen para esa cultura dominante como "vestigios del pasado salvaje, reductos de identidad, o sociedades en transición hacia la modernidad" (Rojas & Castillo, 2007, p.14).

Es inevitable percibir dentro de la propuesta del actual modelo de educación hegemónico, una visión etnizada y una concepción sobre la diferencia como algo que se debe anular, en un marco que propende por formar competencias más que en valores. Se evidencia entonces la visión del *multiculturalismo* en la propuesta de educación mayoritaria, que Rojas y Castillo definen como "la expresión de las formas contemporáneas de representación de la diferencia cultural en las acciones políticas de los estados, así como de entidades transnacionales" (Rojas & Castillo, 2007, p.15).

> El multiculturalismo colombiano se nutre de expresiones precedentes de sus políticas (el indigenismo, por ejemplo) y en su forma actual imagina la diferencia en una representación de la nación como "pluriétnica y multicultural". En el campo de las políticas educativas recientes, tiene su expresión en la educación para grupos étnicos, un programa de acción estatal que regula la educación de las poblaciones indígenas y negras (Rojas & Castillo, 2007, pg.15).

Por ello es necesario superar el *multiculturalismo* y la visión etnizada de la *interculturalidad*, al vincular a otros actores; reconocer a todos los que participan del proceso, como "sujetos de derecho y como actores sociales", así se supera el "agotado esquema de representación de lo rural-étnico" (Albán, sf). Es por esto que Walsh propone una interculturalidad entendida como *"proyecto político, social, epistémico y ético", que posibilite la "transformación estructural y socio-histórica*, asentado en la construcción entre todos de una sociedad radicalmente distinta" (Walsh, 2010, p. 78). Ello implica, entre otras condiciones, una reflexión fuerte desde los actores sociales, la academia y las instituciones, sobre concepto de la *interculturalidad*, y las implicaciones de la imposición de la perspectiva del *multiculturalismo* en el diseño de los programas y proyectos de educación formal y no formal en territorios diversos culturalmente.

Aquí es necesario mencionar el papel de la Constitución Política de 1991, que consagró, al tiempo del Estado Social de Derecho y el Estado Pluriétnico y Multicultural, un modelo neoliberal, que a juicio de (Escobar, Álvarez & Ganino, 2001), implica la redefinición de las relaciones Estado - Sociedad Civil, y una nueva definición del ámbito de lo político con base en una concepción minimalista del estado y la democracia, en la que la ciudadanía tiene prácticamente la responsabilidad de auto equiparamiento, con la necesidad de integrarse individualmente al mercado (Escobar, Álvarez & Ganino, 2001).

El ordenamiento jurídico no transformó las condiciones estructurales que determinan la dinámica social, al hacer del Estado Pluriétnico y Multicultural que promulga la actual constitución, un discurso que se traduce en derechos diferenciados para sectores tradicionalmente subalternizados, o en la transferencia de recursos escasos para atender la

provisión de derechos sociales; pero en el marco jurídico político de las concepciones neoliberales que está en la base de la Carta Política y de las normas que la desarrollan, se plantea algo distinto, tal como lo afirma Carlos Zambrano: "la Constitución de 1991 no cumplió el cometido de etnizar al Estado, sino que por el contrario logró el de estatizar las etnias" (2007, p.11).

Desde una concepción alternativa y transformadora, es necesario construir nuevas significaciones de ciudadanía y nuevas representaciones sobre la diversidad. Pero el reto es incluir a la mayor cantidad de actores del sistema político, al saber que estos procesos de construcción de democracia son por definición: "intermitentes, discontinuos y desiguales" e "inherentemente disyuntivo" (Escobar, Álvarez & Ganino, 2001, p. 18). El reto a nivel de la educación actual, es la formación de personal sensible a estas necesidades, con la capacidad de interactuar y de liderar procesos de construcción y reapropiación, que no solo lleven a la transferencia de saberes y tecnologías, sino a la construcción de las mismas. La riqueza de las naciones (Adam Smith) está en su población, en su gente, en ese sentido existe la necesidad de fortalecer el talento humano que hace parte del servicio y la academia transformada para generar conocimiento pertinente a partir de conceptos claros de inclusividad territorial y diversidad sociocultural. Es necesario implementar una dialéctica deliberante y participativa, que incorpore los conocimientos, experiencias, tecnologías y saberes generados por las comunidades rurales en sus procesos históricos.

Para Adolfo Albán, los proyectos de educación intercultural han sido espacios privilegiados de producción de formas alternativas de entender las culturas y la relación entre las mismas, mientras que la multiculturalidad se ha asociado a la plurietnicidad, y por ende la cultura como rasgo o equivalente de lo étnico. (Albán, s.f.). Pero no será posible pensar, a juicio del autor en una sociedad, y por tanto en un proyecto educativo intercultural, en contextos donde priman representaciones, significados, prácticas de racialización y exclusión, y discursos que "subalternicen o que minoricen sectores de la población" (Albán, s.f.). Por lo tanto, la potencia de un proyecto educativo intercultural, está en su capacidad para superar la "*otredad*" la negación y el distanciamiento cultural, al igual que los ejercicios de poder y las desigualdades, al avanzar "hacia la comprensión de la multiplicidad de formas de estar y de concebir el mundo" (Albán, s.f.). El papel del educador en esta dinámica debe ser el de mediador, de negociador, y de líder en el proceso de transformar las asimetrías sociales. En este sentido el PET reconoce:

> El docente como agente de transformación; debe convertirse en un mediador de las tensiones que la diferencia cultural genera y debe contribuir a propiciar el diálogo cultural en el cual cada cultura participe en igualdad de condiciones y pueda negociar y concertar su lugar en la sociedad a partir de auto-reconocimiento de su referentes. La lucha contra las asimetrías debe constituirse en un principio de una educación para la interculturalidad, de la misma forma que el fortalecimiento de las autonomías individuales y colectivas. (Albán, s.f.).

En grosso, encontramos la noción de conocimiento como "sedimentación y formalización de aprendizajes socialmente significativos reconocidos en cuanto tales, ya sea por la formación epistémica dominante o por maneras locales de conocer" (Grosso, 2012, p. 6). En el caso que estamos analizando, encontramos cómo "la formación epistémica dominante, hizo que surgiera un lenguaje experto, que se convirtió en ideología, colonizando los otros saberes y prácticas" (Grosso, 2012, p. 11), encapsulándolas en la matriz dominante del discurso de la nación. En este contexto, para Grosso, el conocimiento está;

> atravesado por las políticas y tecnologías que han configurado nuestros espacios y territorios "nacionales", estableciendo, no sin arte, sin fuerza y sin sangre, el mapa de las maneras de pensar, de sentir, de convivir y de actuar en la topografía accidentada de la interacción discursiva intercultural poscolonial que nos constituye (Grosso, 2012, p. 6).

Todo esto porque,

> …entre las distintas formaciones epistémicas de saberes, maneras de conocer y conocimientos operan diferencias que trastocan la espacio - temporalidad única, homogénea y naturalizada del Estado-Nación como núcleo tecnológico de la formación epistémica dominante y que se proyecta como un "vacío" en el que toda ontología estaría destinada a acontecer (Grosso, 2012, p. 8).

Este vacío ontológico, a mi juicio, es una explicación de la dificultad de construir proyectos transformadores y democráticos, adaptados a las condiciones y a las prácticas y saberes de quienes habitan los territorios, en parte por la incapacidad de la institucionalidad, de aprehender la entramada y compleja matriz de poder y su incapacidad de dar respuesta a las demandas sociales. Dicho sea de paso que la misma institucionalidad es la que las ha provocado, intencionalmente o no. Como lo explica José Luis Grosso, la institucionalidad se constituye en una dimensión imperceptible y omniabarcativa, en la que han sido formateadas nuestras interacciones discursivas:

> La forma y la manera de "conocimiento" dominante afecta las relaciones en las que convivimos y ha sido catapultada hasta su instancia hegemónica en nuestros contextos locales de acción, específicamente por las políticas y tecnologías (en sentido foucaultiano; Foucault, 1984) a través de las cuales nuestras interacciones discursivas han sido configuradas (y formateadas) como "espacios nacionales", estableciendo un nuevo mapa, omniabarcativo e imperceptible, para las maneras de pensar, de sentir, de vivir y de actuar (Grosso, 2012, pg. 10).

Uno de los puntos de partida de la exposición de uno de los estudiosos del tema, *Raúl Fornet Betancour*, es el hecho de que no existe una filosofía, existen filosofías en plural. La modernidad y posmodernidad pretendieron implantar a nivel mundial la forma de pensamiento de un pequeño rincón del mundo llamado Europa, ocultando, subyugando y

negando las otras formas de pensamiento, las otras filosofías. Ya autores como Stuart, nos llamó la atención sobre la manera como *Occidente* produjo a "*los otros",* a los no—occidentales, a los exóticos y los convirtió en objeto de estudio. Igualmente, Eduard Said expuso claramente su idea del conocimiento como poder, un poder asociado al conocimiento *del otro*.

El que *tiene poder sobre el otro*, puede exotizarlo, subordinarlo, producir conocimiento sobre él, estudiarlo como a un objeto, debido a su rareza. *El otro* empieza a existir cuando occidente lo descubre. En cierto sentido si pensamos modernamente tratando de descubrir y de describir al otro, incluso si intentamos traducir su filosofía al canon moderno, de cierta manera estamos borrando al otro, negando su posibilidad de pensar, de tener una filosofía, pensamiento propio. De la misma manera, este planteamiento nos lleva a pensar que no existe un mundo con diversas visiones: existen diversos mundos. Por ello los proyectos de diálogo intercultural deben partir de una actitud pensante comunicativa. Pensar y comunicar son para Fornet dos movimientos de un mismo proceso. El pensar intensamente, comunicando tiene mucho más sentido en la época actual en la que el conocimiento empieza a dejar su lugar a las emociones y a los afectos. Pero el pensamiento intenso no implica ocupar el lugar del otro, tampoco encubrirlo.

La invitación de Fornet es a pensar sin conceptos, si tenemos preconcepciones es casi imposible pensar intensamente en los términos de la *filosofía intercultural*. Los conceptos son parte del intento de universalización de una experiencia particular, por tanto, de un proyecto imperialista, de un proyecto que pretende extender su lógica, colonizadora. La *interculturalidad* se basaría, entonces, en la existencia de identidades culturales con referencias más o menos estables, ciertas estabilidades identitarias. *La interculturalidad propone el diálogo y la negociación*, no la tolerancia, porque la tolerancia implica "soportar al otro", no dialogar intensamente, no entablar una comunicación fecunda con él.

La diferencia para Fornet entre *multiculturalidad e interculturalidad* se puede resumir así: la interculturalidad se basa en una relación dialógica con el otro, donde se da una transformación común sin que desaparezcan las diferencias. Y no se trata de eliminar las diferencias, las diferencias enriquecen el diálogo intercultural y llevan a una transformación recíproca a través del diálogo, sin que se pierda la esencia de cada una de las partes "entonces, por el enriquecimiento con el otro te acercas a él, pero al mismo tiempo no pierdes tu propio punto de partida" (comunicación oral, 2018). Hay una interacción de doble vía entre estos momentos del acercarse y el alejarse. Termina definiendo el autor la relación intercultural como un proceso histórico abierto en un movimiento dialéctico de acercamiento - alejamiento. El paradigma teórico moderno tiende a negar el contexto, entonces no dialoga. Tiende a homogenizar, a universalizar. Por el contrario, la filosofía intercultural busca el quiebre de ese paradigma a nivel «teórico» o «científico», proponiendo un movimiento hacia una…

> constelación de los saberes de la humanidad (…) hacia un diálogo abierto a escala mundial sobre los ideales (¿valores?) que deben guiar nuestra investigación científica o, dicho más sencillamente, sobre lo que queremos y/o debemos saber realmente (Fornet, 2003, p. 262).

Pero también propone un giro paradigmático –*giro decolonial*-, "en contra de las fuerzas uniformizantes y niveladoras de la globalización actual dominante" hacia la idea de mundos, en plural. La propuesta es "una humanidad solidaria conviviente en muchos mundos". (Fornet-Betancour, 2018). Esto implica un giro fundamental, ya no se trata, –*pensar en los conflictos interculturales que se presentan en muchos territorios hoy*–, de entender que hay una sola realidad con distintas interpretaciones, sino que, hay diversos mundos y lo que hay que procurar es un *diálogo abierto y solidario.* Se trata de tomarse en serio al otro. De otra manera no hay diálogo posible. El imperativo es a «mundanizar» el conocimiento, despojarlo de pre conceptos y de sus tecnicismos, de su intrincado lenguaje, contextualizarlo. *Pensar es comunicar*, la interculturalidad es un posicionamiento ético, el conocimiento es *co–nacimiento.* Esto implica que el conocimiento es un proceso de acompañar y dejar acompañarse al mismo tiempo, es decir, *-participar en los procesos que van generando la "sabiduría del mundo y de la vida" que sostiene la vida cotidiana-.*

Es necesario despojarse de conceptos, porque las teorías en el diálogo, alejan. Por el contrario, la comunicación es una dinámica contextual y contextualizada de convivencia. Aquí nadie debe estar investido de la potestad del saber experto y por el monopolio del conocimiento, en una posición de poder privilegiada. Se trata de convivir, para mí, esto aplica a la etnografía (Fornet, 2003). La Modernidad es más que nada un conjunto de discursos y tecnologías de gobierno. Por lo tanto, no podemos hablar de una sola modernidad, en singular, sino que tenemos que identificar que existen muchos proyectos de modernidades. La modernidad solo existe situada y en función de su contexto y la posmodernidad como las individualidades.

Para finalizar, al ejercicio podríamos decir que los discursos sobre el desarrollo se han impuesto en torno a ideas, conceptos y valores legitimados de acuerdo a un imaginario de universalidad. El pensamiento único promovido por la modernidad se ha dotado de sentido social a través de la filosofía y las ciencias modernas. Si ponemos todo lo anterior, en la perspectiva de construir un modelo desde la alteridad y que sea incluyente, tendríamos que levantar con Fornet un proyecto de filosofía intercultural, una filosofía desde el sur, una visibilización de pensamiento latinoamericano que rompa con la pretensión moderna y postmoderna de la universalidad del conocimiento, cultivando el diálogo entre los pluriversos contextuales, los diferentes mundos a través de la comunicación. La *interculturalidad*, más que un concepto es una postura ética necesaria e indispensable para empezar a construir proyectos educativos transformadores (PET) que sean realmente incluyentes.

Fotografía 76. Puerto de Buenaventura en el Pacífico.
A los lejos se ve el movimiento de la riqueza, del capital. Fruto de una mala educación.
Fuente: propia

Fotografía 77. Puerto de Buenaventura en el Pacífico.
De cerca observaremos como pasa la riqueza ante nuestros ojos, sino cambiamos la mala educación por la educación transformadora que pretende generar riqueza colectiva, para un mejor vivir.
Fuente: propia

Por todo lo anterior los PET deben tomar un papel en la generación del conocimiento y pensamiento crítico, retomando el camino iniciado por Paulo Freire, para contribuir de esta manera a la reflexión permanente de las prácticas educativas. Favorecer al sistema educativo formal en el despertar del interés por una educación intercultural crítica y dialogal. Construir las bases de una *filosofía intercultural:* de un pensamiento que dialogue con otros epistemes, con otras culturas y con otras maneras de entender el mundo, como base para la vigencia de una interculturalidad y una convivencia en los territorios y en las aulas.

Un modelo educativo transformador tiene como eje central el educando, que se caracteriza por ser *multidimensional y multicultural*, que se deleita con la idea de aprender y aprehender y en la tarea de transformar su entorno y el de las personas que lo rodean. Es modelo que promueve el perfeccionamiento del análisis, la reflexión y la acción transformadora consiente de los cambios. Desde esta óptica se requiere educar a partir de un *giro de-colonial* en clave de emancipación y diversidad cultural para garantizar la formación de una generación pensante que construyan y den vida a una filosofía intercultural incluyente, concebida desde la *alteridad*, capaz de pluralizar las ideas y conceptos, como resistencia frente al poder heredado por la modernidad como es la homogenización de conceptos que excluyen la mayoría de pensamientos crecientes sobre todo de América Latina y el Caribe.

Glosario

Afro- descendientes: la afrodescendencia es en primer término un **concepto** vindicativo y reconocedor de la herencia africana de la población negra en América, pero además es un **concepto** político, de significación de la experiencia propia y apropiación de espacios políticos históricamente negados

Construcción social: es una entidad institucionalizada o un artefacto en un sistema **social** "inventado" o "construida" por participantes en una cultura o sociedad particular que existe porque la gente accede a comportarse como si existiera, o acuerdan seguir ciertas reglas convencionales – estructuras sociales-.

Constructo: es una **construcción teórica** que se desarrolla para resolver un cierto problema científico. Para la **epistemología**, se trata de un **objeto conceptual o ideal** que implica una clase de equivalencia con procesos cerebrales. Son conceptos más elaborados e interiorizados por el individuo.

Constructo social: *estructuras sociales aceptadas por la colectividad.* Se conoce como **constructo social**, a la entidad que surge en un sistema construido por los integrantes de una sociedad. Los integrantes de dicho constructo se comportan como si esta entidad existiera, respetando ciertas reglas convencionales. El constructivismo social es la corriente de pensamiento que analiza los constructos sociales.

Convivir: vivir con otras personas. Para convivir hay que renunciar – hay que ceder espacios. Las posiciones radicales van en contravía de la convivencia, esta exige respeto.

Creatividad: se entiende a la facultad que alguien tiene para crear y a la capacidad creativa de un individuo. Consiste en encontrar procedimientos o elementos para desarrollar labores de manera distinta a la tradicional**,** con la intención de satisfacer un determinado propósito. La creatividad permite cumplir deseos personales o grupales de forma más veloz, sencilla, eficiente o económica.

Colonialidad: el colonialismo es el sistema social y económico por el cual un Estado extranjero domina y explota una colonia. ... El colonialismo también es la doctrina que legitima la dominación política y económica de un territorio o de una nación por el gobierno de un estado extranjero.

Curiosidad: **Se** dice que 'la curiosidad está en nuestra naturaleza', puesto que es un 'algo' que portamos que nos impulsa a hacer o dejar de hacer cosas que, de alguna manera, nos cambian o, en su defecto, cambian nuestro entorno. es cualquier comportamiento inquisitivo natural, evidente por la observación en muchas especies animales, y es el aspecto emocional en seres vivos que engendra la exploración, la investigación, y el aprendizaje.

De-colonialidad: El pensamiento decolonial (también conocido como proyecto decolonial, proyecto de la modernidad/colonialidad o, más problemáticamente, como teoría postoccidental) constituye una inusitada expresión de la teoría crítica contemporánea estrechamente relacionado con las tradiciones de las ciencias sociales y humanidades.

Educación Transformadora: La educación crítico-transformadora no es un método educativo concreto, sino una filosofía pedagógica que, eso sí, requiere una implementación coherente, o bien, de una práctica que tiene que ver co**n** referentes emancipadores

Emancipación: Liberación respecto de un poder, una autoridad, una tutela o cualquier otro tipo de subordinación o dependencia.

Enajenación o alienación: la enajenación, por lo tanto, puede estar vinculada a una distracción o a la falta de atención. El concepto también está asociado a la locura, es decir, al estado mental de aquel que no puede hacerse responsable de sus actos por la falta de juicio.

Giro de-colonial: podemos decir que un giro significa un cambio de dirección, un golpe de timón; el prefijo (de) significa disociación. ... Teniendo en cuenta la definición de Quijano (2000), el giro decolonial es una crítica a la colonialidad.

Identidad: Circunstancia de ser una persona o cosa en concreto y no otra, determinada por un conjunto de rasgos o características que la diferencian de otras. "crisis de identidad; no querían perder su identidad; a veces ni siquiera se llega a conocer la identidad de la víctima; entre las ropas del mendigo no había ningún certificado que aclarase su identidad". Conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otras en un conjunto.

Inteligencia Emocional: la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivar- nos y de manejar adecuada- mente las relaciones". Capacidad para la auto-reflexión: Identificar las propias emociones y regularlas de forma apropiada**.** (Daniel Goleman 1995)

Interculturalidad: apunta a describir la interacción entre dos o más culturas de un modo horizontal y sinérgico. Esto supone que ninguno de los conjuntos se encuentra por encima de otro, una condición que favorece la integración y la convivencia armónica de todos los individuos.

Modernidad: es considerado un período de la historia de la humanidad considerada desde el eurocentrismo que surge con el supuesto Descubrimiento de América y concluye con la caída del muro de Berlín y se reafirma con la caída de las torres gemelas de New York. Hace referencia a los procesos sociales e históricos que tienen sus orígenes en Europa al norte a partir de la emergencia ocasionada desde el Renacimiento. El movimiento propone que cada ciudadano tenga sus metas según su propia voluntad. Esta se alcanza de una manera lógica y racional, es decir, sistemáticamente dándole sentido a la vida. Por cuestiones de manejo político y de poder, se trata de imponer la lógica y la razón, negándose a la práctica de los valores tradicionales o impuestos por la autoridad. La Modernidad es un periodo que principalmente antepone la razón sobre la religión. Se crean instituciones estatales que buscan que el control social esté limitado por una constitución y a la vez se garantizan y protegen las libertades y derechos de todos como ciudadanos. Surgen nuevas clases sociales que permiten la prosperidad de ciertos grupos poblacionales y causan la marginalidad de otros. Se industrializa la producción para aumentar la productividad y su economía. Se caracteriza por ser una etapa de actualización y cambio permanente. Es el surgimiento del capitalismo como modelo económico y de la democracia como modelo político de gobierno de los distintos estados.

Pedagogía: Ciencia que estudia la metodología y las técnicas que se aplican a la enseñanza y la educación. En la actualidad, la pedagogía es el conjunto de los saberes que están orientados hacia la educación, entendida como un fenómeno que pertenece intrínsecamente a la especie humana y que se desarrolla de manera social.
La pedagogía, por lo tanto, es una ciencia aplicada con características psicosociales que tiene la educación como principal interés de estudio. Es importante destacar que la pedagogía se nutre de los aportes de diversas ciencias y disciplinas, como la antropología, la psicología, la filosofía, la medicina y la sociología.

Muchos han sido los pedagogos que a lo largo de la historia han planteado sus teorías acerca de la educación, no obstante, entre todos ellos destacan figuras como la de Paulo Freire. Este fue un educador de origen brasileño que se ha convertido en un referente dentro de esta citada ciencia. Este sería el caso de Robert Gagné, Jürgen Habermas o Iván Petrovich Pavlov. La pedagogía puede ser categorizada de acuerdo a diversos criterios. Suele hablarse de la pedagogía general (vinculada a aquello más amplio dentro del ámbito de la educación) o de pedagogías específicas (desarrolladas en distintas estructuras de conocimiento según los acontecimientos percibidos a lo largo de la historia).

Pedagogía Crítica: La pedagogía crítica es una propuesta de enseñanza que intenta ayudar a los estudiantes a cuestionar y desafiar la dominación y las creencias y prácticas que la generan. En otras palabras, es una teoría y práctica (praxis) en la **que** los estudiantes alcanzan una Conciencia crítica

Positivismo: Teoría filosófica que considera que el único medio de conocimiento es la experiencia comprobada o verificada a través de los sentidos.

Postconflicto: En el marco del conflicto armado vivido en **Colombia** desde hace ya algunas décadas, **se** ha comenzado a visualizar lo **que se** ha llamado el **posconflicto**, definido éste como la fase que viene después de la firma definitiva de los acuerdos de paz, pero que en algún sentido es deseable construir durante el conflicto.

Postmodernidad: Es un término utilizado para designar generalmente a un amplio número de movimientos artísticos, culturales, literarios y filosóficos del siglo XX y del Siglo XXI definidos en diversos grados y maneras por su oposición o superación de las tendencias de la Modernidad. Están en contra de la saturación que trajo la modernidad y la concepción de desarrollo que está acabando con el planeta. Es un ruptura generacional en gustos, en autonomía, en el dominio de las redes y de individuos solitarios e hiperconectados, es llamada también la era del vacío, de lo fácil.

Reconocimiento: proviene de la filosofía hegeliana, especialmente de la Fenomenología del Espíritu, que designa una relación recíproca entre individuos, en la cual cada sujeto ve al otro como igual. Hegel en el capítulo de la conciencia de la *Fenomenología del Espíritu* caracteriza las relaciones cognitivas e intelectuales de los individuos respecto al mundo. Después de este capítulo el autor introduce el capítulo de la autoconciencia en el que entra a evaluar las relaciones prácticas de los individuos con sus semejantes, las cuales se envuelven en una tensión constante a raíz de la necesidad de reconocimiento. El filósofo alemán realiza el tránsito del plano de las relaciones meramente intelectuales y cognitivas, hacia el análisis del momento donde se desarrollan las formas prácticas de la conciencia, porque la reconciliación de la subjetividad con el mundo no puede basarse meramente en lo teórico. De lo que trata el terreno de la autoconciencia es de explicar las relaciones prácticas de los hombres, relaciones dinámicas que deben ser llevadas al plano práctico para que no queden meramente en la abstracción.

Resistencia Social: Se entiende por resistencia la acción en la que una persona, animal, cosa u organismo resiste o tiene la capacidad de resistirse, es decir, mantenerse firme o en oposición.

Territorio: Habitualmente, el término **se** utilizaba con referencia al espacio de la soberanía o la jurisdicción de un país o sus unidades administrativas, y era especialmente relevante en geografía política. El territorio es un concepto teórico y metodológico que explica y describe el desenvolvimiento espacial de las relaciones sociales que establecen los seres humanos en los ámbitos cultural, social, político o económico; es un referente empírico, pero también representa un concepto propio de la teoría.

Bibliografía

Albán, A. (s.f.). *Educación e interculturalidad en sociedades complejas. Tensiones y alternativas.* Obtenido de file:///C:/Users/P1/Downloads/84731904.SOC%20COMPLEJAS.pdf

Allende, F. (1998). *La lectura Teórica, Evaluación y Desarrollo. Santiago*: Editorial Andrés Bello. and reading comprehension. Manuscrito no publicado. Citado por Gonzales, 2005.

Bauman, Z. (2000). *Modernidad liquida*. Argentina: fondo de cultura económica.

Benjamin, W. (1996) *La Dialéctica en suspenso: Fragmentos sobre la historia:* Santiago de Chile, LOM Ediciones.

Brey, A. (2009) *La sociedad de la ignorancia y otros ensayos*: Barcelona: Zero Factory S.L.

Caicedo O, JA y Castillo G, E .(2008). *Indígenas y afrodescendientes en la universidad colombiana: nuevos sujetos, viejas estructuras*. Pdf. pg9

Camba, C. (2006). Niveles de comprensión lectora. Consultado en Octubre 24, 2009 en http://www.idoneos.com/index.php/concepts/niveles-de-comprension-lectora

Camps, A. (2002). *Hablar en clase, aprender lengua.* Aula de Innovación Educativa, No. 111, Grao, pp. 6-10. Barcelona. pdf

Carney, T. H. (2002). *Enseñanza de la comprensión lectora.* Madrid: 4ta Edición.

Capdevielle, J. (2011). *El concepto habitus: "con Bourdieu y contra Bourdieu*". Revista andaluza de ciencias sociales. 10 (1), 31-45.

Cassany. D. (1999). *Construir la escritura.* Paidós, Barcelona, pp. 52-57. Pdf / (2006). *Tras las líneas. Sobre la lectura contemporánea*. Editorial Anagrama. Barcelona. p. 23. pdf

Castoriadis, C. (2004) *Sujeto y verdad en el mundo Histórico-Social*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Economía de Argentina.

Cato, K. (2002) *Nigger: lenguaje, historia y discurso del día moderno cato kevin*. New york: consulado.

Cervantes, G. (2005). *Un libro no hace un lector: la importancia del vínculo emocional.* Memoria del Tercer Encuentro Internacional sobre Bibliotecas Públicas, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México.

Cobo, C/Moravec, J. (2011). *Aprendizaje invisible. Hacia una nueva ecología de la educación*. Pdf

Código de la Infancia y la adolescencia. *Ley 1098 de 2006* –ICBF. pdf

Constitución Política de Colombia, (1991).

Darcy Ribeiro, *(1988)Las Américas y la civilización. Proceso de formación y causas del desarrollo desigual de los pueblos americanos*, Biblioteca Ayacucho, Caracas, 1988, p. 65

De Sousa Santos. B. (2011). *Epistemología del Sur Utopía y praxis latinoamericana.* Pdf / (2010). *Descolonizar el saber, reinventar el poder*.

Díaz Montiel, Zulay C. (2017). *Raúl Fornet-Betancourt: Intersubjetividad, Diálogo y Ética Intercultural Una interpretación desde la filosofía latinoamericana.* Caracas. Universidad de Zulia. Caixa: pp. 98

Dussel, Enrique. 1980. *La pedagógica Latinoamericana.* Nueva América.pdf

Duch L-Chillon A. (2012). *La crisis de la postmodernidad*.pdf

Escobar, A., Álvarez, S., & Ganino, E. (2001). Lo cultural y lo político en los movimientos sociales latinoamericanos. En A. Escobar, S. Álvarez, E. Gagnino, & (Eds.), *Política cultural y cultura política.* Madrid: Taurus e ICAHN.

Fals Borda, O. (2015). *Investigación acción participativa*. ttps://www.youtube.com/watch?v=op6qVGOGinU&t=57s (2009). *Una sociología sentipensante para América Latina*. Colombia: Siglo del hombre editores. /(2009). *Una sociología sentipensante para América Latina*. Colombia: Siglo del hombre editores. / (1994). *El problema de cómo investigar la realidad para transformarla por la praxis.* Bogotá: TM Editores.

Fornet-Betnacourt, Raúl (2007). *Sobre el concepto de interculturalidad*. México. Consorcio Intercultural: pp. 85 / (2004) *Filosofar en nuestro tiempo en clave intercultural.* Aachen Alemania: pp.142 / (2007) *La filosofía intercultural desde una perspectiva latinoamericana.* Aachen Alemania. P, 18 / (2013) *Algunos aportes a la filosofía intercultural desde América Latina.* México. UNAM: p, 12 / (2005)**.** *La interculturalidad a prueba.* pdf. pág. 70

Foucault, Michel. (2002) *El orden del discurso.* Buenos Aires. Trillas, p. 78

Freinet, Célestin. (1977). *Pedagogía*. Recuperado: *https://pedagogia.mx/celestin-freinet/*desarrollo una pedagogía popular, basada en la espontaneidad, el trabajo colectivo y el método activo

Ferreiro, E . *La escritura abreviada - leer - leer*. Youtube. es Recuperado: https://leer.es/mediateca/la/detalle/-*/asset_publisher/I822ikTswmvv/content/emilia-ferreiro-5-la-escritura.*

Freire, P. (1968). *Pedagogía del oprimido*. Brasil: siglo veintiuno editores. / (2009). *Pedagogía de la esperanza*. Brasil: Siglo veintiuno editores. /. (2004) *Pedagogia da Autonomía*: São Paulo, Paz e terá S.A./ . 1969. La Educación como Práctica de la Libertad. Tierra Nueva. Montevideo.pdf. / (1983). *Pedagogía del oprimido*. Brasil: siglo veintiuno editores. / (2009). *Pedagogía de la esperanza.* Brasil: Siglo veintiuno editores. / (2018). *La pedagogía como praxis*. Recuperado: http://www2.uned.es/catedraunesco-educam/uned/metodologicos/propmetod1.pdf. / (1990). *Refl exión crítica sobre las virtudes del educador*. Buenos Aires: Búsqueda de Ayllu. / (1996). *Política y Educación.* México D.F.: Siglo XXI.

Freire, Paulo García, Canclíni. (1990) *Culturas Hibridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad.*

Fuenzalida, R. P. (2014). Re-etnización y descolonización: resistencias epistémicas en el curriculum intercultural en la Región de Los Lagos-Chile. *POLIS*(38), 1-17. Obtenido de file:///C:/Users/P1/Downloads/polis-10059-38-re-etnizacion-y-descolonizacion-resistencias-epistemicas-en-el-curriculum-intercultural-en-la-region-de-los-lagos-chile.pdf

Gardner, H. (1993). *Estructuras de la mente, la teoría de las inteligencias múltiples*. Nueva York: Fondo de cultura economía.

Giroux, Henry (2014). *Teoría y resistencia en educación.* México. Siglo XXI

Goffman, E. Enigma. (2006) *La identidad deteriorada*. Buenos Aires: Amorrortu Editores.

Goleman, D. (1995). *Inteligencia emocional, por qué es más importante que el coeficiente intelectual*. Estados unidos de América: Lelibros.

Grosso, J. L. (2012). *Del socioanálisis a la semiopraxis de la gestión social del conocimiento. Contranarrativas en la telaraña global.* Popayán: Universidad del Cauca.

GRUESO, L. (2002) *Diferencia, nación y modernidades alternativas*. Articulo revista Gaceta.2002

Jara, O. (2009). *Paulo Freire, filósofo de la transformación de la historia*. Obtenido de http://www.ceaal.org.

Kaplún, M. (2002) *Una pedagogía de la comunicación (el comunicador popular)*. La Habana: Editorial Caminos.

Lastra Antonio- Mignolo Walter. *Concepción de América Latina*. Walter Mignolo *La idea de América Latina.* Un intercambio de opiniones. Tabula Rasa. Bogotá 2008. AARDC

Leff, E. (2006) *La ecología política en América latina: Un campo en construcción:* Buenos Aires, CLACSO. 2006.

Ley General de Educación. (1994). República de Colombia.

Ley 70 de 1993 - MinAgricultura https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Leyes/Ley%2070%20de%201993.pd

Lerner, D. (1995). *¿Es posible leer en la escuela*? Memorias 2º Congreso Nacional de Lectura "Lectura - Escuela – Biblioteca. 8ª Feria Internacional del Libro Bogotá, p. 8, Fundalectura. Pdf / Lerner, D. (2001). *Leer y escribir en la escuela: lo real, lo posible, lo necesario*, FCE, México, p. 33. Pdf / Lerner, Delia, Leer y escribir en la escuela: lo real, lo posible y lo necesario. México: SEP, Biblioteca para la actualización del maestro, 2001, pp. 41 y 126.

Lipovetsky, Gilles. (1983). *La era del vacío. El imperio de lo efímero*. pdf. pág. 12)

Lyotard, J.F.(2000). *La condición postmoderna*. Cátedra teorema. Pag. 34-36

Manual de procedimientos para el fomento y la valoración de la competencia lectora en el aula. SEP, 2010. Recuperado de http://profelandia.com/2012/02/24/manual-para-el-fomento-y-valoracion-de-la-competencia-lectora/ el 03 de Julio de 2012.

MarshalL, B. (1995) *Socialización étnica de los niños afroamericanos: implicaciones para la crianza de los hijos, el desarrollo de la identidad y el rendimiento académico*. Journal of Youth and Adolescence.

Mejía, M. R. (2011). *Educaciones y pedagogías críticas desde el sur.* Bogotá: Magisterio.

Mignolo, W. (2000). *Historias locales, historias globales*. Argentina: Akal. /. (2002) *El lado más oscuro del renacimiento: alfabetización, territorialidad y colonización*: Popayán: Lemoine Editores. 1996. / Geopolitica del conociiento y diferencia colonial: Traducción del articulo Geopolitics of knowledge and colonial difference (The South Atlantic Quarterly 2002.

Ministerio de Educación Nacional MEN. (1995). Decreto 804 de 1995. Etnoeducación. Bogotá. Pdf / *(1998) Lineamientos Curriculares Lengua Castellana*, p. 27 / de Lectura y Escritura. (2011). E*ducación inicial, preescolar, básica y media*.

Montenegro De la Hoz. Nellys. (2013) Zapata, M. (1983).*Chango el gran putas. Formas de resistencia e identidad esclavizada en los estudios poscoloniales*. pdf La Oveja Negra

Montes, G. (2007). *La gran ocasión. La escuela como sociedad de lectura*, Plan Nacional de Lectura, Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología, p. 4, Buenos Aires.

Oakhill, J. V., y Cain, K. (2004). The development of comprehension skills. En T. Nunes y P. Bryant (Eds.), Handbook of children's literacy. Great Britain: Kluwer Academic Plublishers. Citado por Gonzales, 2005.

Palva, A. (2004). *La educación liberadora de Paulo Freire y el desarrollo del pensamiento. Ponencia presentada en el III simposio "el formador de formadores en los albores del Siglo XXI".* Valencia.

Peña, L.B. (2003). *Dejar leer*. Ponencia seminario de promotores de lectura. Feria Internacional del Libro de Guadalajara. pdf.

Pérez, M. y Otros. (2009). *Leer en voz alta en la educación inicial*: una experiencia estética que estrecha los lazos entre el niño, el libro y la familia. Pontificia Universidad Javeriana, IDEP, Bogotá. p. 37pdf.

Periódico El Espectador. (2013). *Periódico* mayo. pdf

Petrucci. A. (2002). *La ciencia de la escritura*. FCE, Buenos Aires, p. 27.pdf

Polanco, J R. (2016). Educando seres humanos para sociedades exitosas.pdf

Quijano, A. (1988). *Modernidad, identidad y utopía en América Latina.* Perú: sociedad y política ediciones.

Quispe, H. (2006). *La cultura y la interculturalidad*. Obtenido de www.alainet.org: https://www.alainet.org/es/active/14976

Restrepo, E., & Rojas, A. (2010). *Inflexión decolonial: fuentes, conceptos y cuestionamientos.* Popayán: Colección Políticas de la Alteridad.

Riascos, R. (2015) *El trabajo en Equipo: una competencia a desarrollar en el siglo XXI*: Popayán. Autor-Editor.

Rocher , G. (1990) *Introducción a la Sociología general*. Barcelona, España: Herder.1990.

Rojas, A. A., & Castillo, E. (Agosto de 2007). Multiculturalismo y políticas educativas en Colombia ¿Interculturalizar la Educación? *Revista Educación y Pedagogía, XIX*(48), 11-24.

Rosenman N, M. (2008) *Pensar América Latina. El desarrollo de la sociología Latinoamericana.* Buenos Aires: CLACSO.

Scott, L. D. (2003) *La relación de la identidad racial y la socialización racial para hacer frente a la discriminación entre los adolescentes*. *Journal of Black Studies*.

Sampieri, R; Collado, C; & Baptista, P. (1991). *Metodología de la investigación*. Guatemala: Mc Graw Hill Education.

Savater, Fernando (1997) *El valor de educar*. Barcelona. Liberduplex.p.108 / (2008) *La aventura de pensar*. Madrid. Corvis. P. 378

Sousa, B. (2010) Descolonizar el saber, reinventar el poder. Monte Video: Ediciones Trilce.

Stevenson, H., Davis, G. (2001) *Stickin' to, watchin' over, and gettin' with: An African American parent's guide to discipline*. San Francisco: Josey Bass.

Wallerstein, I. (1998). *Utopística o las opciones históricas del siglo XXI.* Nueva Zelanda: Canadian journal of sociology.

Walsh, C. (2013). *Pedagogías decoloniales, practicas insurgentes de resistir, (re) existir y (re) vivir*. Brasil: Catherine Walsh. /(2005) *Pensamiento crítico y de colonial*. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar. / (2006) *Interculturalidad y de colonial: diferencia y nación de otro modo*. Quito: Academia de la latinidad.2006

Yúdice, G. (1999) *Redes de Gestión social y cultural en tiempos de globalización*. En: *Cultura y globalización.* Universidad Nacional. Bogotá.

Zapata, Manuel. (1983).*Chango el gran putas*. Bogotá: La Oveja Negra. Pdf

Zuleta, Estanislao. (2010). *Educación y democracia: un campo de combate***.** Pdf

Vita

Erico Granja Nuñez

San Bernardo, Timbiquí, 28 de octubre de 1972

Padres: Aurelio Granja y Octavina Nuñez

Contexto: rural afrocolombiano en el Pacífico. Se relacionó desde niño con el agua de los ríos, la pesca, el bosque de manglares, la agricultura

Estudios: primaria en la Escuela Santa Clara de Asís y Julio Arboleda de Timbiquí. El bachillerato lo cursó en la Institución Educativa Justiniano Ocoró – Mejor Bachiller- Cohorte 1993. SENA Regional Cauca 1994-1995.Oficial de construcción. Escuela Normal Nacional José Eusebio Caro 1996 –Título Bachiller Pedagógico-. Institución Tecnológico Daniel Guillard – 2007 Título Tecnólogo en Sistemas. Universidad del Magdalena 2012 –Título Licenciado en Educación Básica con énfasis en Tecnología e Informática.

Experiencia docente: 1995 docente del área de matemática en la Institución Educativa San Bernardo.

Escritor e Investigador. Desde temprana edad comencé a escribir pequeñas poesías, décimas y cantos sobre la realidad del Pacífico. Siempre me gustó la lectura, eso hizo que fuera un estudiante avanzado en comparación a mis pares. Siempre me ha gustado la filosofía.